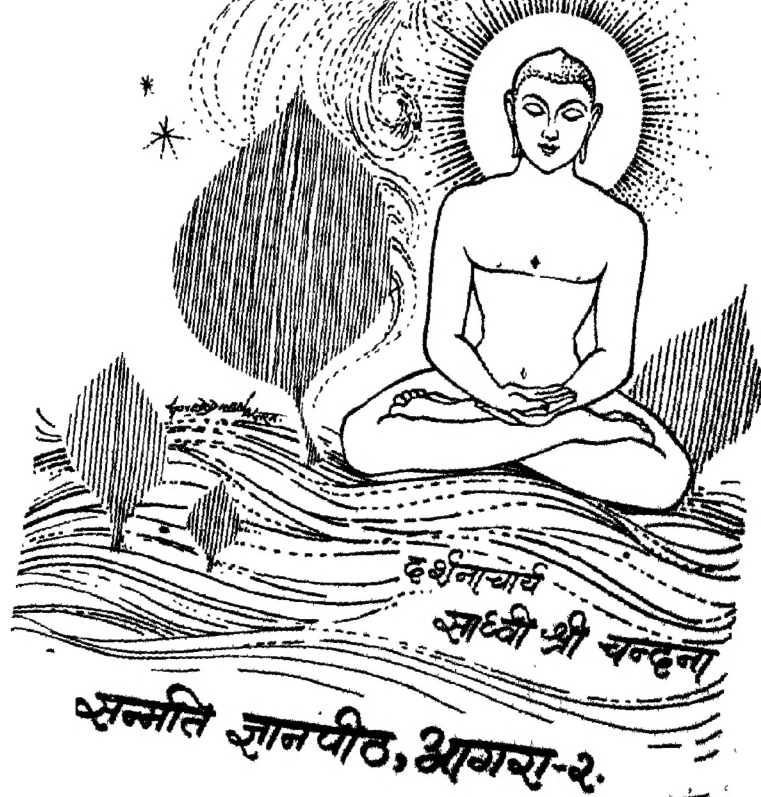

उत्तमोद्भव सूत्र

दर्शनाचार्य

साध्वी श्री चन्द्रनाथ

अस्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२.

तीर्थंकर भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में

उत्तराध्ययन सूत्र

(भगवान् महावीर का अंतिम उपदेश)

[संक्षिप्त विवेचन, अनुवाद एवं विशेष द्विषण] १३

संपादन

साध्वी चन्दना, दर्शनाचार्य

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

पुस्तक :

उत्तराध्ययन सूत्र

प्रकाशन :

बीर निर्वाण दिवस (२४६८)

वि० सं० २०२६ दीपावली

५ नवम्बर, १९७२

प्राप्ति स्थान :

(१)

सन्मति ज्ञानपीठ

जैन भवन, लोहामंडी

आगरा-२

(२)

इवे० स्थानकवासी जैन गुजराती संघ

२७, पोलक स्ट्रीट

कलकत्ता-१

मुद्रक :

प्रेमचन्द जैन

प्रेम हर्षकिट्टक प्रेस, आगरा-२

मूल्य : पंद्रह रुपए मात्र

प्रकाशकीय

प्राचीन जैन आगम साहित्य में उत्तराध्ययन सूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतएव एक अजैन विद्वान का तो यह कहना है कि उत्तराध्ययन जैन परम्परा की गीता है। वस्तुतः उत्तराध्ययन सूत्र जीवन सूत्र है। वह जीवन के विभिन्न आध्यात्मिक, नैतिक एवं दार्शनिक दृष्टि कोणों को जड़ी गहराई से स्पर्श करता है। एक प्रकार से यह जीवन का सर्वांगीण दर्शन है। यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र पर जितनी टीकाएँ, उपटीकाएँ एवं अनुवाद आदि लिखे गये हैं, इतने अन्य किसी आगम पर नहीं।

भारत की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी में भी अब तक उत्तराध्ययन के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। फिर भी अद्यतन हिन्दी में एक अच्छे अनुवाद की अपेक्षा थी। ऐसा अनुवाद, जो मूल की आत्मा को ठीक तरह स्पर्श कर सके, कब से अपेक्षित रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज स्वयं ही काफी समय से यह भावना अन्तर्भन में संजोए हुए थे। परन्तु साधु सम्मेलन आदि के प्रसंगों पर दूर-दूर तक भ्रमण करने एवं संघसंगठनादि कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण संकल्पसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके। सामायिक सूत्र तथा आवश्यक सूत्रान्तर्गत श्रमण सूत्र का उनके द्वारा शुद्ध मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी भाष्य, विवेचन, तुलनात्मक आलोचना आदि के साथ जो सम्पादन हुआ है, वह कितना महत्त्वपूर्ण एवं अभिनन्दनीय है। आज भी विद्वज्जगत् में उसकी प्रतिष्ठा है। उत्तराध्ययन आदि अन्य आगम साहित्य का भी वे उसी विस्तृत एवं विवेचनप्रधान शैली में सम्पादन करना चाहते थे। परन्तु खेद है, वह इच्छा उनकी पूर्ण न हो सकी। काश, वह पूर्ण होती, तो कितना अच्छा होता।

हमें यह निवेदन करते अतीव हर्षानुभूति है कि उपाध्याय श्री जी के उक्त कार्य को दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी ने आगे बढ़ाया है। श्री चन्दना जी जैन संघ की एक महान् विदुषी साध्वी हैं। उनका अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन बहुत गहरा है। प्राकृत व्याकरण, जैन इतिहास, तत्त्वार्थ सूत्र टीका आदि अनेक ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता के साक्षी हैं। दर्शनशास्त्र की तो वे प्रकाण्ड पण्डिता हैं। उनकी वाणी में वह जाड़ है,

कि प्रवचन करती हैं तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं । प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन इतना चिन्तन प्रधान, तलस्पर्शी एवं सर्वांगीण होता है कि कुछ पूछो नहीं । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रस्तुत अनुवादन एवं सम्पादन में भी उनकी विलक्षण प्रतिभा के दर्शन होते हैं । शुद्ध मूलपाठ, स्वच्छ मूलस्पर्शी हिन्दी अनुवाद, प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में अध्ययन के प्रतिपाद्य विषय की संक्षिप्त, किन्तु गम्भीर मीमांसा और अन्त में टिप्पण आदि के रूप में इतना अच्छा कार्य हुआ है, जो चिरअभिनन्दनीय रहेगा । एतदर्थ हम श्री चन्दना जी के आभारी हैं । साथ ही आभारी है उनकी गुरुणी विदुषी-रत्न, प्रशान्तमूर्ति महासती श्री सुमति कुंवर जी तथा कलकत्ता जैन श्रावक संघ के भी, जिनकी प्रेरणा से उत्तराध्ययन का यह श्रेष्ठ सम्पादन जिज्ञासु जनता को उपलब्ध हो सका । आशा है, भविष्य में उनके द्वारा और भी ऐसा ही कुछ श्रेष्ठ हमें फिर मिलेगा ।

प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन बहुत शीघ्रता में हुआ है । महासती श्री जी ने, जैसे कि इसे बहुत जल्दी में, सुना है—४५ दिन में ही लिखा है, वैसे ही प्रकाशन भी प्रारम्भ के १० फार्म को छोड़कर, बहुत शीघ्रता में, यों कहिए कि सब मिलाकर दश-पन्द्रह दिन में ही हुआ है । एतदर्थ श्री अखिलेश मुनि जी धन्यवादाह हैं, जो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपनी योग्य सेवाओं के साथ निष्ठापूर्वक धर्मसाधना में निरन्तर अनुरत रहे हैं । साथ ही प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेम के स्वामी एवं प्रबन्धक उत्साही एवं भावनाशील युवक श्री प्रेमचन्द्र जैन के भी हम हृदय से आभारी हैं । यदि समय पर उनका सर्वाधिक सहयोग न मिला होता तो उक्त विराट शास्त्र का इतना जल्दी, साथ ही इतना सुन्दर, मुद्रण कथमपि सम्भव नहीं हो पाता !

हम प्रस्तुत से कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रकाशन के स्वप्न ले रहे थे । परन्तु कुछ समय की और कुछ साधनों की कमी के कारण हम वैसा कुछ कर नहीं पाए । इसके लिए हमारे पास क्षमायाचना का ही एक मात्र मार्ग है । आशा है, प्रबुद्ध जनता का भविष्य में यदि उत्साह वृद्धि सहयोग मिलता रहा तो हम अपने आज के स्वप्नों को तब अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंगे—धन्यवाद ।

सोनाराम जैन

मंत्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

प्रकाशन-सहयोगी

विगत में कुछ वर्ष पहले आगम प्रकाशन-योजना का सूत्रपात हुआ था। अच्छा खासा उत्साह था धर्म प्रेमी सज्जनों में तब। पाँच-पाँच हजार के सदस्य, उस समय, कितने ही महानुभाव बने थे। उनमें से कितने ही सज्जनों ने तो अपना पाँच हजार का पूरा देय एक साथ दे भी दिया था। और कितनों ने देय का अमुक अंश अर्पण किया था। हम उन सभी महानुभावों के हृदय से कृतज्ञ हैं कि समय पर की गई उनकी अर्थ-सेवा से आज यह विराट सूत्र-ग्रन्थ प्रकाशित हो सका।

हम देयराशि के साथ उनके शुभनामों का सधन्यवाद उल्लेख करते हैं। आशा है भविष्य में भी उनकी ओर से इसी प्रकार यथावसर सहयोग मिलता रहेगा।

५१००) श्री प्रतापचन्द्र भगवानदास जैन	आगरा
४०००) ,, बद्रीशाह एण्ड सन्स	आगरा
१६२५) ,, हजारीमल कल्याणदास जैन	आगरा
१०००) ,, प्रभुदयाल राजमुकट जैन	
३०००) ,, नन्हेबाब ओमप्रकाश जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती कटौरी देवी जैन	
माता श्री पदमकुमार जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती राजमती जैन	
धर्मपत्नी, स्व. श्री श्यामलालजी जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती माया देवी जैन	
धर्मपत्नी, श्री मास्टर जगन्नाथ जैन	आगरा
२००१) श्री धनी राम महेन्द्र कुमार जैन	कानपुर
११०१) ,, कस्तूरी लाल सुरेन्द्र कुमार जैन	आगरा
१०००) ,, मदन लाल राजकुमार जैन	आगरा

५०००)	श्री पद्म श्री सेठ मोहनमल जी चोरड़िया	मद्रास
५०००)	„ गुप्तदान	जयपुर
५०००)	„ गुप्तदान	देहली
२००१)	„ गुप्तदान	देहली
१५००)	„ अमोलकचन्द जी गेलडा ट्रस्ट	मद्रास
१०००)	„ कुन्दनलाल जी पारख	देहली
१०००)	„ प्रभुदास वल्लभदास जी मेहता	सतारा
१००१)	„ रमणीकलाल बी. शाह	बम्बई
१००१)	„ वचनमल गुलाबचन्द जी सुराना	सिकन्दराबाद
१०००)	„ धीसूलालजी कोठारी	जयपुर
१००१)	„ गुलाबचन्द्र गनपतलाल कोठारी	जयपुर
१०००)	„ गुप्तदान	जयपुर

सोनाराम जैन

मन्त्री-सन्मति कानपीठ, आगरा-

सहयोग

कामानी जैन भवन (कलकत्ता) को गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ गत वर्ष दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी के द्वारा उत्तराध्ययन सूत्र का विराट संपादन कार्य सम्पन्न हुआ था। साथ ही इस वर्ष तपोमूर्ति श्री रम्भाकुंवर जी, आदर्श साध्वीरत्न श्री सुमतिकुंवर जी, साध्वीश्रेष्ठ श्री चन्दना जी के पुनीत सानिध्य में, हमारे यहाँ ही, सौ० सुश्री ललिता बहन-उत्तमचन्द पंचमिया के द्वारा उद्घाटन विधि भी सम्पन्न हुई।

युगद्रष्टा, राष्ट्र संत, उपाध्याय श्री अमर मुनि जी की सत्प्रेरणा से संस्थापित सन्मति ज्ञानपीठ आगरा ने अपने सर्वजनोपयोगी विविध प्रकाशनों एवं अमर भारती (मासिक पत्रिका) के द्वारा समाज में नवचेतना जागृत की है। प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन भी ज्ञानपीठ के द्वारा ही हुआ है। अतः उद्घाटन के प्रस्तुत मंगल प्रसंग पर 'कामानी जैन भवन' की ओर से हम २०००१) की स्वल्प भेंट, ज्ञानपीठ को सादर समर्पण करते हैं।

मंत्री

उद्घाटन-दिवस

कार्तिक पूर्णिमा, श्री लोका शाह जयन्ती

दिनांक: २०-११-१९७२

हंसराज लक्ष्मी चन्द

कामानी जैन भवन

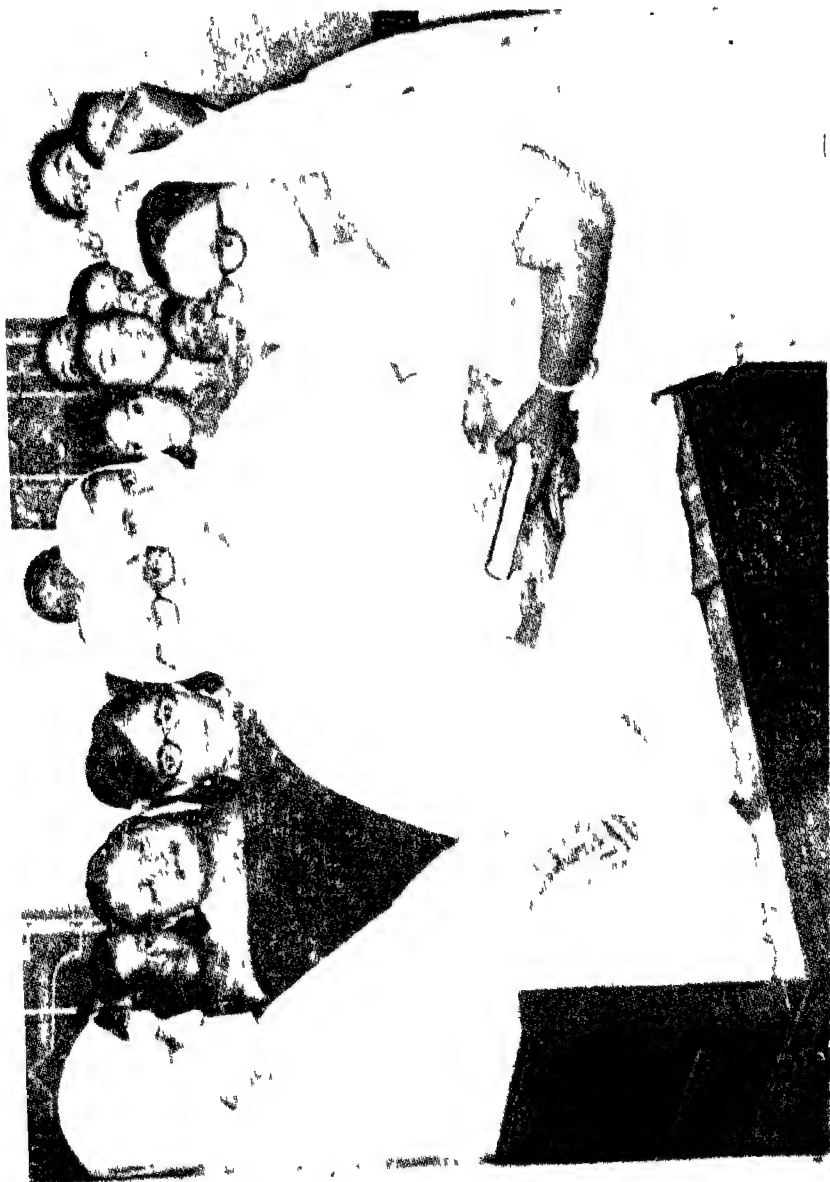
३-सी० रायस्ट्रीट

कलकत्ता-२०

उद्घाटन शोभायात्रा का एक दृश्य

सौ० ललिता बहन उत्तमचंद पंचमिया, उत्तराध्ययन सूत्र का विमोचन कर, संपादिका साध्वी श्री चन्दना जी को प्रथम प्रति भेंट कर रही हैं। बहन पंचमिया ने इस प्रसंग पर आगमप्रकाशन हेतु ५५५५) शुभ दान भी घोषित किया।

दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी उत्तराध्ययन सूत्र का सम्पादन करती हुई ।

सम्पादकीय

आगमिक जैन वाङ्मय ज्ञान का एक विराट सागर है। इतना विराट कि उसका किनारा शब्द पाठ से तो पाया जा सकता है, किन्तु भाव की गहराई में तल को नहीं छुआ जा सकता। ऊपर-ऊपर तैर जाना एक बात है, और चिन्तन की गहरी डुबकी लगाकर अन्तस्तल को जाकर छू लेना दूसरी बात है। फिर भी मातव ने अपना प्रयत्न कहाँ छोड़ा है ? वह डुबकी-पर-डुबकी लगाता ही आ रहा है, और लगाता ही जाएगा।

उत्तराध्ययन सूत्र आगम सागर का ही एक बहुमूल्य दीप्तिमान् रत्न है। वह स्वयं इतना परिष्कृत है कि उसे अपने मूल्य को उजागर करने के लिए किसी और परिष्कार की अपेक्षा नहीं है। अतः मैंने उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में परिष्कार जैसा नया कुछ नहीं किया है। प्राकृतभाषा की परिधिमें रुकी हुई उस की जनकल्याणी भाव धारा को आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अवतरित अवश्य किया है, ताकि साधारण मनीषा के जिज्ञासु भी जगत्पितामह प्रभु महावीर की इस अन्तिम दिव्य देशना का कुछ आनन्द ले सकें। मूल पाठ की शुद्धता का काफी ध्यान रखा गया है। अनुवाद को भी मूल के आस-पास ही रखा गया है, दूर नहीं जाने दिया है। बहुत से अनुवाद बहुत दूर चले गए हैं, और उसका यह परिणाम आया है कि मूल की प्रभा उन पर न आ सकी और वे अपना अर्थ ही खो बैठे। मेरा अनुवाद कैसा है, मैं स्वयं क्या कहूँ। जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने उसे अच्छा से अच्छा बनाने का उपक्रम किया है। फिर भी आप जानते हैं, अनुवाद आखिर अनुवाद ही तो है। मूल की भावगरिमा को वह ज्यों-की-त्यों कैसे वहन कर सकता है ? साथ ही मैं अपनी सीमा को भी जानती हूँ। अतः मेरे कर्तृत्व का भी मुझे बोध है कि वह कैसा और कितना होता है। मेरे अनुवाद की कमजोरियों का मुझे पता है। फिर भी 'यावद् बुद्धि-बलौबयम्' मैंने जो कुछ किया है, उस पर गर्व तो नहीं, किन्तु सात्विक सन्तोष अवश्य है। यह मेरा पहला ही प्रयत्न है। आशा रखती हूँ, यदि मुझे आगे बढ़ने का कुछ और अवसर मिला, तो अब की अपेक्षा सब कुछ और अच्छा उपस्थित कर सकूँगी।

गत वर्ष कलकत्ता में दीपावली पर, परम्परा के अनुसार, उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन हुआ था। प्रसंगवश मैंने उत्तराध्ययन पर कुछ चिन्तन प्रस्तुत किया। इस पर कलकत्ता संघ के भावनाशील प्रबुद्ध श्रोताओं एवं चिन्तकों का आग्रह हुआ कि 'आप उत्तराध्ययन पर अपनी शैली से कुछ लिखें, मेरा मन इतना गुरुगम्भीर उत्तरदायित्व लेने को प्रस्तुत नहीं था। फिर भी स्नेहशील जनमन का आग्रह, साथ ही स्वनामधन्य तपोमूर्ति, आदरणीया श्रीरम्भाकुंवरजी महाराज तथा कृपामूर्ति एवं भाववत्सला गुरुणी श्री सुमति कुंवर जी महाराज की प्रेरणा, यह सब कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे अनुवादन एवं सम्पादन का काम हाथ में लेना ही पड़ा। और यह सब काम ४५ दिन की सीमित अवधि में पूरा भी कर दिया। कुछ आदत है ऐसी कि प्रथम तो काम हाथ में लेती नहीं हूँ। अगर ले लेती हूँ, तो फिर समग्र शक्ति के साथ उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की एक विचित्र-सी धुन हो जाती है। उत्तराध्ययन के सम्पादन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं यह मानती हूँ कि यदि कुछ और लम्बा समय मिलता, अपेक्षित ग्रन्थों की और अधिक सामग्री मिलती, तो मेरे इस कार्य में थोड़ी और चमक आजाती। खैर, जो होना था हुआ, और वह आप सब के समक्ष है।

सहयोगियों की स्मृति कैसे भूल सकती हूँ ! मेरी मातृतुल्य दोनों महत्तराओं का वरद हस्त तो मेरे मस्तक पर था ही। प्रस्तुत कार्य में मेरी लघुबहन साध्वी श्री 'यशा' का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा है। प्रेसकापी बनाने में, स्वच्छ शुद्ध लेखन में समय पर स्मरणीय सहयोग, अस्वस्थ होते हुए भी, उससे जो मिला है, मैं उसका हृदय से अभिनन्दन करती हूँ। साथ ही लघु-बहन साध्वी श्री साधना की समयोचित निर्मल सेवा, तथैव सरल हृदय पं० चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी का सहकार भी कम स्पृहणीय नहीं है। कलकत्तासंघ के सेवामूर्ति एवं मधुरभावापन्न भाई बहिनों को तो मैं कभी भूलूँगी ही नहीं। कितना निश्चल, निर्मल सहयोग है उनका। मेरी स्मृति में वह मुस्कराते ताजा खिले पुष्प की तरह व्यक्त या अव्यक्त हर क्षण महकता रहेगा। नाम किस-किस का लूँ। सबका प्रेम मैंने जो पाया है, वह सब का ही रहने दूँगी। नाम लिखकर उसे सीमित नहीं करूँगी।

उत्तराध्ययन के अब तक अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। परन्तु मेरी नजरों में जो आए हैं उनमें विद्वदरत्न मुनि श्री नथमल जी का सम्पादित संस्करण ही अत्युत्तम लगा है। सम्पादन में उनकी प्रतिभा का खमत्कार तो है ही, साथ ही उनका सुदीर्घ अम भी चिर श्लाघनीय है। मैंने उन्हीं के पथ का अनुसरण किया है। अन्य अपेक्षित सामग्री के अभाव में मेरे समक्ष उत्तराध्ययन की श्री कमलसंयमोपाध्याय-विरचित 'सर्वार्थ सिद्धि' नामक प्राचीन संस्कृत टीका और मुनि श्री नथमल जी

सम्पादित उत्तराध्ययन ही आदर्श रहे हैं। अतः मैं दोनों की हृदय से आभारी हूँ, अतीत के उस अभिनन्दनीय विद्वद्वरेष्य टीकाकार की भी और वर्तमान के उक्त सहनीय भनीषी की भी। बात सम्झो न कहूँ। भूमिका के लिए आदरणीय पं० श्री विजय मुनि जी की हृदय से कृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकालकर जो लिखा है, वह उनके अप्रतिम पाण्डित्य का परिचायक तो है ही, साथ ही उनके स्नेहशील हृदय का भी परिचायक है। और आशीर्वाद के लिए पूज्य चरण, श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी, नाम क्या लिखूँ, जो अपने नाम के अनुसार कर्म से भी अमर हैं, सहज उदारता की प्रतिमूर्ति के रूप में मेरे मानस-कक्ष में सदा ही समाहित रहेंगे। उनके सहयोग की चर्चा कर मैं सहयोग के उस पावन मूल्य को कम नहीं करना चाहती।

समय पर जिनघासन की, श्रमण भगवान् महसवीर के महान् आदर्शों की कुछ ओर सेवा-पूजा कर सकूँ, इसी शुभाशा के साथ.....।

जेन कामानो भवन
भवानीपुर, ३, C. रायस्ट्रीट
कलकत्ता (बंग प्रवेश)

—सखी चम्पना

उत्तराध्ययन सूत्र : एक अनुचिन्तन

—विजयमुनि, शास्त्री

आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में एकत्रित हों। ऐसी एकता को यह समृद्धि समेटती है, जिसमें दूसरे धार्मिक विश्वासों की धार्मिक यथार्थताएँ नष्ट न हों, बल्कि एक सत्य की मूल्यवान् अभिव्यक्ति के रूप में संजोयी जाएँ। हम उन यथार्थ और स्वतः स्फूर्त प्रवृत्तियों को समझते हैं, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक विश्वासों को रूप दिया। हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं, जो धार्मिक आस्थाओं की कृतियों से भरी पड़ी है। धार्मिक आयाम के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धर्म की तुलनात्मक जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में अनन्य आस्था नहीं रख सकता। हम जिस संसार में श्रम करते हैं, उसके साथ हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं, कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम इस भिन्नता को नहीं खोना चाहते, जो मूल्यवान् आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि को घेरती है। चाहे पारिवारिक जीवन में हो, या राष्ट्रीय जीवन में, या आध्यात्मिक जीवन में, यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक की सत्यनिष्ठा बनी रह सके। एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मात्र मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धर्म ही भविष्य का धर्म है। धार्मिक संसार का उत्साह इसी ओर जा रहा है।”¹

“वर्तमान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष सामने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी वर्तमान में ही यह विवाद और संघर्ष उभर आए हैं, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही धर्म एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। धर्म के स्वरूप को समझने में कुछ भूलें हुई हैं।

मूल प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? अन्तर् में जो पवित्र भाव-तरंगें उठती हैं, चेतना की निमल धारा बहती है, मानस में शुद्ध संस्कारों का एक प्रवाह उमड़ता है,

क्या वही धर्म है ? या बाहर में जो हमारा कृतित्व है, क्रिया-काण्ड है, रीति-रिवाज है, और खाने पीने, पहनने-ओढ़ने के तीर तरीके हैं, वे धर्म हैं ? हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व धर्म है या बाह्य व्यक्तित्व ?

हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं—एक आन्तरिक व्यक्तित्व है, जो वास्तव में हम जैसे अन्दर में होते हैं, उससे निमित्त होता है। दूसरा रूप है बाह्य व्यक्तित्व। हम जैसा बाहर में करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा बाह्य व्यक्तित्व निमित्त होता है। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि होना या करना, इनमें धर्म कौन-सा है ? व्यक्तित्व का कौन सा रूप धर्म है ? अन्दर में होना धर्म है, अथवा बाहर में करना धर्म है ?

होना और करना में बहुत अन्तर है। अन्दर में हम जैसे होते हैं, उसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। आन्तरिक व्यक्तित्व को पकड़ना उतना ही कठिन है, जितना पारे को पकड़ना। बाह्य व्यक्तित्व को पकड़ लेना बहुत सरल है, उतना ही सरल, जितना कि जल की सतह पर तैरती हुई लकड़ी को छू लेना। बाहर में जो आचार-व्यवहार होता है, उसे साधारण बुद्धि वाला भी शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। आज बाहरी व्यक्तित्व ही हमारा धर्म बन रहा है।¹²

धर्म के सम्बन्ध में यहाँ पर भारत के दो दार्शनिक एवं विचारकों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। धर्म क्या है ? वस्तुतः वह मानवजीवन की आधार-शिला है। धर्म मानवजीवन का संगीत है। धर्म मानवजीवन का शोधन है। धर्म से अधिक पवित्र इस जगती तल पर अन्य कोई दूसरा तत्त्व नहीं हो सकता। धर्म और सम्प्रदाय दोनों एक नहीं हैं, दोनों में बड़ा अन्तर है। जिस प्रकार देह और प्राण-दोनों एक स्थान पर प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः भिन्न हैं। प्राण देह में ही रहेगा, देह से बाहर उसका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार सम्प्रदाय धर्म का खोल है, धर्म नहीं। पर, जब भी धर्म को रहना होगा, तब वह किसी न किसी सम्प्रदाय में ही रहेगा। वैदिक, जैन और बौद्ध—ये तीनों धर्म के आधारभूत सम्प्रदायविशेष हैं। धर्म यदि रह सकता है तो तीनों में ही उसे रहने में जरा भी आपत्ति नहीं होगी। धर्म क्या है, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? इसके सम्बन्ध में दो व्याख्याएँ बड़ी ही मौलिक हैं—एक महर्षि वेदव्यास की, जिसमें कहा गया है कि 'धारणाधर्मः' जो धारण करता है, उद्धार करता है, अथवा जो धारण करने के योग्य हो, उसे धर्म कहा जाता है। दूसरी व्याख्या है, जैन परम्परा की, जिसमें कहा गया है कि 'बल्यु सहाजो धम्मो'—वस्तु का अपना स्वरूप ही वस्तुतः धर्म हो सकता है।

वैदिक परम्परा के वेद :

वेद, जिन और बुद्ध—भारत की परम्परा तथा भारत की संस्कृति के मूल-स्रोत हैं। हिन्दू धर्म के विश्वास के अनुसार वेद ईश्वर की वाणी हैं। वेदों का उपदेश कोई व्यक्ति-विशेष नहीं था, अपितु स्वयं ईश्वर ने ही उनका उपदेश दिया था। मूल में वेद तीन थे। अतः उसको वेदत्रयी कहा गया। आगे चलकर अथर्ववेद को मिला कर चार वेद हो गए। वेद की विशेष व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक ग्रन्थ हैं, यहाँ तक कर्मकांड की मुख्यता है। उपनिषदों में ज्ञानकांड की प्रधानता है। उपनिषद् वेदों का अन्तिम भाग होने से वेदान्त कहा जाता है। वेदों को प्रमाण मानकर स्मृति-शास्त्र तथा सूत्र-साहित्य की रचना की गई। मूल में इनके वेद होने से ही ये प्रमाणित हैं। वैदिक परम्परा का जितना भी साहित्य-विस्तार है, वह सब वेद-मूलक है। वेद और उसका परिवार, संस्कृत भाषा में है। अतः वैदिक धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुई है।

बुद्ध की वाणी : त्रिपिटक

बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, त्रिपिटक उसी का संकलन है। बुद्ध की वाणी को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध परम्परा के समस्त विचार और समस्त विश्वासों का मूल त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं—सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिघम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में आचार है और अभिघम्म पिटक में तत्त्व-विवेचन है। बौद्ध परम्परा का साहित्य भी विशाल है, परन्तु पिटकों में बौद्ध धर्म के विचारों का सम्पूर्ण सार आ जाता है। अतः बौद्ध विचारों का एवं विश्वासों का मूल केन्द्र त्रिपिटक है। बुद्ध ने अपना उपदेश भगवान् महावीर की तरह उस युग की जन-भाषा में दिया था। बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया, उसको पाली कहते हैं। अतः पिटकों की भाषा पाली भाषा है।

महावीर की वाणी : आगम

'जिन' की वाणी में, 'जिन' के उपदेश में, जिसको विश्वास है, वह जैन है। राग और द्वेष के विजेता को 'जिन' कहते हैं। भगवान् महावीर ने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, तीर्थङ्कर थे। तीर्थङ्कर की वाणी को जैन-परम्परा में आगम कहते हैं। भगवान् महावीर के समस्त विचार और समस्त विश्वास तथा सम्पूर्ण आचारों का संग्रह जिसमें हो, उसको द्वादशांग वाणी कहते हैं। भगवान् ने अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली में दिया था। जिस भाषा में महावीर ने अपने विश्वास, अपने विचार और अपने आचार पर प्रकाश डाला, उस भाषा को अर्द्ध-मागधी कहते हैं। अर्द्ध-मागधी को देववाणी भी कहते हैं। जैन-संस्कृति

तथा जैन-परम्परा के मूल विचारों का और आचारों का मूल स्रोत आगम-शास्त्रमय है। जैन-परम्परा का साहित्य बहुत विशाल है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती, हिन्दी, मराठी, बंगला और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराट् साहित्य लिखा गया है। यहाँ विशालाग्र दर्शन है।

विषय प्रतिपादन :

आगमों में धर्म, दर्शन, संस्कृति, तत्त्व, गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगोल और इतिहास तथा समाज—सभी प्रकार के विषय यथा-प्रसंग आ जाते हैं। दशवैकालिक एवं आचार्यांग में मुख्य रूप से साधु के आचार का वर्णन है। सूत्रकृतांग में दार्शनिक विचारों का गहरा मंथन है। स्थानांग और समवायांग में आत्मा, कर्म, इन्द्रिय, शरीर, भूगोल, खगोल, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि का वर्णन है। अगवती में मुख्यरूप से गौतम गणधर एवं भगवान् महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। ज्ञाता में विविध विषयों पर रूपक और दृष्टान्त हैं। उपासक दशा में दश श्रावकों के जीवन का सुन्दर वर्णन है। अन्तकृत् और अनुत्तरोगपातिक में साधकों के त्याग एवं तप का बड़ा सजीव चित्रण है। प्रश्न-व्याकरण में पाँच आश्रव और पाँच संवर का सुन्दर वर्णन किया है। विपाक में कथाओं द्वारा पुण्य और पाप का फल बताया गया है। उत्तराध्ययन में अध्यात्म-उपदेश दिया गया है। नन्दी में पाँच ज्ञान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अनुयोग द्वारा नय एवं प्रमाण का वर्णन है। छेद सूत्रों में उत्सर्ग एवं अपवाद का वर्णन है। राजप्रश्नीय में राजा प्रवेशी और केशीकुमार श्रमण का अध्यात्म-संवाद सजीव एवं मधुर है। प्रज्ञापना में तत्त्व-चिन्तन गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आगमों में सर्वत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है।

आगमों की संख्या :

आगम-प्रामाण्य के विषय में एक मत नहीं है। श्वेताम्बर-मूर्तिपूजक परम्परा ११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, २ मूलिकां सूत्र, ६ छेद, १० प्रकीर्णक—इस प्रकार ४५ आगमों को प्रमाण मानती है। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका—इन सबको भी प्रमाण मानती है, और आगम के समान ही इनमें भी श्रद्धा रखती है। श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा और श्वेताम्बर तेरापंथी परम्परा केवल ११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद, १ आवश्यक—इस प्रकार ३२ आगमों को प्रमाणभूत स्वीकार करती है, शेष आगमों को नहीं। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीकाओं को भी सर्वश्रुतः प्रमाणभूत स्वीकार नहीं करती। दिगम्बर-परम्परा उक्त समस्त आगमों को अमान्य घोषित करती है। उसकी मान्यता के अनुसार सभी आगम लुप्त हो चुके हैं, अतः वह ४५ या ३२ तथा नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, और टीका—किसी को भी प्रमाणभूत नहीं मानती।

दिगम्बर-आगम :

दिगम्बर-परम्परा का विश्वास है कि वीर-निर्वाण के बाद श्रुत का क्रम से ह्रास होता गया। यहाँ तक ह्रास हुआ कि वीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष के बाद कोई भी अंगधर अथवा पूर्वधर नहीं रहा। अंग और पूर्व के अंगधर कुछ आचार्य अवश्य हुए हैं। अंग और पूर्व के अंशों के ज्ञाता आचार्यों की परम्परा में होने वाले पुष्प दंत और भूतबलि आचार्यों ने षट् खंडागम की रचना द्वितीय अग्राहणीय पूर्व के अंश के आधार पर की। और आचार्य गुणधर ने पाँचवें पूर्व ज्ञान-प्रवाद के अंश के आधार पर कषाय पाहुड की रचना की। भूतबलि आचार्य ने महाबंध की रचना की। उक्त आगमों का विषय मुख्य रूप में जीव और कर्म है। बाद में उक्त ग्रन्थों पर आचार्य वीरसेन ने धवला और जय धवला टीकाएँ की। ये टीकाएँ भी उक्त परम्परा को मान्य हैं। दिगम्बर परम्परा का सम्पूर्ण साहित्य आचार्यों द्वारा रचित है। आचार्य कुन्द-कुन्द के प्रणीत ग्रन्थ—समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार और नियमसार आदि भी आगमवत् मान्य हैं। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के ग्रन्थ—गोम्मत सार, लब्धिसार, और द्रव्य संग्रह आदि भी उतने ही प्रमाणभूत और मान्य हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र :

जैन-परम्परा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुत आगम में भगवान् महावीर की अन्तिम देशना का संकलन है। कुछ आचार्यों की यह मान्यता है कि भगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन दुःख-विपाक के और ५५ सुख-विपाक के कहे थे, उसके बाद बिना पृष्ठे उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया। इसलिए इसे अपुट्ट वागरणा—अपुष्ट देशना कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ अध्ययन समाप्त करके भगवान् मरुदेवी माता का प्रधान नामक ३७वें अध्ययन का वर्णन करते हुए अन्तमुहूर्त का शैलेशीकरण करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हो गए। कुछ आचार्य भगवान् की अन्तिम देशना इसे नहीं मानते। प्रस्तुत आगम के वर्णन को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थविरो ने इसे बाद में संग्रह किया है। कुछ अध्ययन ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक बुद्ध एवं अन्य विशिष्ट श्रमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एवं संवाद का संग्रह है। आचार्य भद्रबाहु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें के कुछ अध्ययन अंग साहित्य से लिए हैं। कुछ जिन-भाषित हैं, और कुछ प्रत्येक बुद्ध श्रमणों के संवाद रूप में हैं।^३ जो कुछ भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत आगम भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें सरल एवं सरस पद्यों में और कहीं पर गद्य में भी धर्म, दर्शन, अध्यात्म, योग और ध्यान का सुन्दर निरूपण किया गया

3. उत्तराध्ययन निर्बुक्ति—गाथा ४।

है। प्रस्तुत आगम मे ३६ अध्ययन हैं—१. विनय, २. परीषद्, ३. चतुर्विध, ४. अक्षरसंस्कृत, ५. अकाम मरण, ६. क्षुत्लक निग्रन्धीय, ७. औरध्रीय, ८. कापिलीय, ९. नमिपवज्ज, १०. द्रुमपत्र, ११. बहुश्रुत, १२. हरि केशीय, १३. चित्त-संभूति, १४. इष्टकारीय, १५. समिधुक, १६. ब्रह्मचर्यसमाधि, १७. पाप-श्रमण, १८. संयतीय १९. भृगापुत्रीय, २०. महानिग्रन्धीय, २१. समुद्रपालीय, २२. रथनेमीय, २३. केशी गौतमीय, २४. प्रवचन-माता, २५. यज्ञीय, २६. समाचारी, २७. खलुंकीय, २८. मोक्ष मार्ग, २९. सम्यकत्व पराक्रम, ३०. तपोमार्ग, ३१ चरण-विधि, ३२. प्रभाव स्थान, ३३. कर्म-प्रकृति, ३४. लेख्या, ३५. अनगर मार्ग, और ३६. जीवाजीव-विमक्ति ।

उत्तराध्ययन का संदेश :

बहुत नहीं बोलना चाहिए, अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो, संसार में अदीन भाव से रहना चाहिए। जीवन में शंकाओं से प्रस्त—भीत होकर मत चलो। कृत्त-कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं है। प्रमत्त मनुष्य धन के द्वारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, न इस लोक में न परलोक में। इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। एक अपने को जीत लेने पर, सबको जीत लिया जाता है। इच्छायें आकाश के समान अनन्त हैं। जरा मनुष्य की सुन्दरता को समाप्त कर देती है। जैसे वृक्ष के फल क्षीण हो जाने पर पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही पुरुष का पुण्य क्षीण होने पर भोग साधन उसे छोड़ देते हैं। अध्ययन कर लेने मात्र से वेद रक्षा नहीं कर सकते। संसार के विषय-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, किन्तु बदले में चिरकास तक दुःखदायी होते हैं। सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए। जो लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा और मान-अपमान में समभाव रखता है, वही वस्तुतः मुनि है। तू स्वयं अनाथ है, तो दूसरे का नाथ कैसे हो सकता है? अपनी शक्ति को ठीक तरह पहचान कर यथावसर यथोचित कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र में विचरण कीजिए। असंयत आत्मा ही स्वयं का एक शत्रु है। साधक की स्वयं की प्रज्ञा ही समय पर धर्म की समीक्षा कर सकती है। ब्राह्मण वही है जो संसार में रहकर भी काम भोगों से निर्लिप्त रहता है, जैसे कि कमल जल से लिप्त रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तपस्या से तापस कहलाता है। कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य होता है, और कर्म से ही शूद्र। स्वाध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला है। वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले 'जिन' भगवान् ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को मोक्ष का मार्ग बताया है। सम्यक्त्व के अभाव में चारित्र्य नहीं हो सकता। ज्ञान के समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मोह के विसर्जन से, राग एवं द्वेष के क्षय से, आत्मा एकान्त सुख-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। राग और द्वेष—ये दो कर्म के बीज हैं।

कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म ही जन्म-मरण का मूल है। और जन्म-मरण ही बन्धुतः दुःख है। देवताओं सहित समस्त संसार में जो भी दुःख है, वे सब कामवासक्ति के ही कारण हैं। जो मनोज और अमनोज शब्द आदि विषयों में सम रहता है, उस सुख की कोई उपमा नहीं है, और न कोई गणना ही है।

उत्तराध्ययन नियुक्ति :

नियुक्ति, यह आगमों पर सबसे पहली और प्राचीन व्याख्या मानी जाती है। नियुक्ति प्राकृत भाषा में और पद्यमयी रचना है। सूत्र में कथित अर्थ, जिसमें उपनिबद्ध हो, उसे नियुक्ति कहा गया है। आचार्य हरिमद्र ने नियुक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है—“नियुक्तानामेव सूत्रार्थानाम् युक्तिः—परिपाद्या योजनाम्”। नियुक्ति शब्द की प्राकृत और संस्कृत दोनों परिभाषाओं से यही फलितार्थ होता है कि सूत्र में कथित एवं निश्चित अर्थ को स्पष्ट करना नियुक्ति है। नियुक्ति की उपयोगिता यह है कि संक्षिप्त और पद्यबद्ध होने के कारण यह साहित्य सुगमता के साथ कंठस्थ किया जा सकता था। नियुक्ति की भाषा प्राकृत और रचना छन्द में होने से इसमें सहज ही सरसता और मधुरता की अभिव्यक्ति होती है। नियुक्ति के प्रणेता आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। कौन से भद्रबाहु—प्रथम अथवा द्वितीय ? इस विषय में सभी विद्वान् एक मत नहीं हैं। परन्तु कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि नियुक्ति—रचना का प्रारम्भ तो प्रथम भद्रबाहु से ही हो जाता है। नियुक्तियों का समय सम्वत् ४०० से ६०० तक माना गया है। किन्तु ठीक-ठीक काल-निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। उत्तराध्ययन नियुक्ति में ‘उत्तर’ और ‘अध्ययन’ शब्दों की व्याख्या की है। श्रुत और स्कंध को समझाया गया है। गलि और आकीर्ण का दृष्टान्त देकर शिष्यों की दशा का वर्णन किया है। कपिल और नमि का उल्लेख है। इसमें शिक्षाप्रद कथानकों को बहुलता है। मरण की व्याख्या के प्रसंग पर १७ प्रकार के मरण का उल्लेख किया गया है। इस नियुक्ति में गन्धार धावक, स्थूलभद्र, कालक, स्कन्दक पुत्र और करकण्ठ आदि का जीवन दृष्टान्त भी है। निह्वनों का वर्णन है। राजगृह के वंशार आदि पक्षों का उल्लेख भी उपलब्ध होता है। इस नियुक्ति में धर्म, दर्शन, अध्यात्मयोग एवं ध्यान के सम्बन्ध में भी उल्लेख उपलब्ध हैं।

उत्तराध्ययन भाष्य :

भाष्य भी आगमों की व्याख्या है। परन्तु नियुक्ति की अपेक्षा भाष्य विस्तार में होता है। भाष्यों की भाषा प्राकृत होती है, और नियुक्ति की तरह भाष्य भी पद्य में होते हैं। भाष्यकारों में संचदास गणि और जिनभद्र क्षमाभमण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विद्वान् इनका समय विक्रम की ७वीं शती मानते हैं। उत्तराध्ययन भाष्य

की रचना भी मूल युग में है। इस पर क्षान्ति सूरि ने प्राकृत में एक विस्तृत टीका लिखी है। इस पर एक लघुभाष्य भी लिखा गया है, जिसकी भाषाएँ इसकी विभुक्ति में मिश्रित हो गई हैं। इसमें बोटिक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पाँच प्रकार के निर्ग्रन्थों का स्वरूप बतलाया गया है। वे पाँच भेद इस प्रकार से हैं—पुलाक, वक्रुषा, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक। प्रसंगवश अन्य वर्णन भी किए गए हैं, जो बहुत सुन्दर हैं।

उत्तराख्ययन चूणि :

नियुक्ति और भाष्य की भाँति चूणि भी आगमों की व्याख्या है। परन्तु यह पद्य न होकर गद्य में होती है। केवल प्राकृत में न होकर प्राकृत और संस्कृत—दोनों में होती है। चूणियों की भाषा सरल और सुबोध्य होती है। चूणियों का रचनासमय लगभग ७ वी-८वीं शती है। चूणिकारों में जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका समय विक्रम की ७ वीं शती माना जाता है। चूणिकारों में सिद्धसेन सूरि, जलम्ब सूरि और अगस्त्यसेन सूरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उत्तराख्ययन-चूणि जिनदास महत्तर की एक सुन्दर कृति है। यह बहुत विस्तृत नहीं है। संस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषा होने से समझने में अत्यन्त सुगम है। कहीं-कहीं प्रसंगवश इसमें तत्त्व-चर्चा और लोक-चर्चा भी उपलब्ध होती है।

उत्तराख्ययन टीका :

प्राकृत युग में मूल आगम, नियुक्ति और भाष्यों का ग्रन्थन हुआ। चूणियों में प्रधानता प्राकृत की होने पर भी उसमें संस्कृत का प्रवेश हो चुका था। संस्कृत युग में प्रधानरूप से टीकाओं की रचना हुई। आगम-साहित्य में चूणि-युग के बाद में संस्कृत-टीकाओं का युग आया। टीका के अर्थ में इतने शब्दों का प्रयोग होता रहा है—नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका, विवृति, वृत्ति, विवरण, विवेचना, अवबृति, अवचूणि, दीपिका, व्याख्या, पंजिका, विभाषा और छाया। संस्कृत टीकाकारों में आचार्य हरिभद्र का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राकृत चूणियों के आधार से टीका की। हरिभद्र के बाद में आचार्य क्षीलांक ने संस्कृत टीकाएँ लिखीं। आचार्यों और सूत्र कृतों पर इनकी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण टीकाएँ हैं, जिनमें दार्शनिकता की प्रशंसा है। मल्लभारी हेमचन्द्र भी प्रसिद्ध टीकाकार हैं। परन्तु संस्कृत टीकाकारों में सबसे विविष्ट स्वान आचार्य मलयगिरि का है। आचार्य क्षान्ति सूरि ने उत्तराख्ययन पर विस्तृत टीका लिखी है। यह प्राकृत और संस्कृत दोनों में है। परन्तु प्राकृत की प्रधानता है, अतः इसका नाम 'पाद्व्य' टीका प्रसिद्ध है। इसमें अर्थ और वर्णन का अति सूक्ष्म विवेकन हुआ है। आक्षों के टीकाकारों में अजय के सूरि की एक सुप्रसिद्ध टीकाकार है।

अभयदेव सूरी को नवांगी कृतिकार कहा जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र पर जिन आचार्यों ने संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं, उनमें मुख्य ये हैं—वादिदेताल शान्तिसूरी, लेखिचन्द्र, कमलसंयम, लक्ष्मी वल्लभ, भाषविजय, हरिमद्र, मलयगिरि, तिलकाचार्य, कोट्याचार्य, नमि साधु और माणिक्य क्षेत्र। जैन आगमों में सबसे अधिक टीकाएँ उत्तराध्ययन पर ही लिखी गई हैं। यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र जैन-परंपरा में अत्यन्त प्रिय और अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है।

गीता, उत्तराध्ययन, धम्मपद :

जिस प्रकार समस्त उपनिषदों का सार गीता में संक्षिप्त कर दिया गया है, जिस प्रकार समस्त बुद्धवाणी का सार धम्मपद में संगृहीत कर दिया गया है, उसी प्रकार भगवान् महावीर की वाणी का समग्र नित्यन्द एवं सार उत्तराध्ययन सूत्र में शुद्धिपूर्वक किया गया है। भगवान् महावीर के विचार, विश्वास और आचार का एक भी दृष्टिकोण इस प्रकार का नहीं है, जो उत्तराध्ययन सूत्र में न आ गया हो। इसमें धर्म-कथानक भी हैं, उपदेश भी हैं, त्याग एवं वैराग्य की धाराएँ भी प्रवाहित हो रही हैं। धर्म और दर्शन का सुन्दर समन्वय इसमें भली-भाँति परिलक्षित होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र-सीनों का सुन्दर संगम हुआ है।

प्रस्तुत-प्रकाशन :

उत्तराध्ययन सूत्र का प्रस्तुत-प्रकाशन अत्यन्त ही सुन्दर है। इसमें विशेषता यह है कि एक ओर मूल है, और ठीक उसके सामने उसका अनुवाद दिया गया है। स्वाध्याय प्रेमी मूल पाठ कर सकता है, और अर्थ जानने वाला व्यक्ति सीधा अर्थ भी पढ़ सकता है। अनुवाद की भाषा और शैली आकर्षक एवं सुन्दर है। महाविदुषी दर्शनाचार्य श्री चन्दना जी ने इसके अनुवादन एवं लेखन में खूब ही परिश्रम किया है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। उनकी दार्शनिक बुद्धि ने यथाप्रसंग और यथास्थल शब्दों के भाषिक अर्थ दिए हैं। प्रसन्नता है कि साध्वी समाज में यह पहला अवसर है कि एक साध्वी ने उत्तराध्ययन सूत्र का सुन्दर सम्पादन प्रस्तुत किया है। अभी तक चन्दना जी वक्त्र-कला में ही प्रसिद्ध थीं, पर इस प्रकाशन से लेखन के क्षेत्र में भी वे प्रवेश पा रही हैं।

के साथ न कोई एक आगम कहा है, न लिखा है। उन्होंने तो भव्यात्माओं के बोधार्थ केवल धर्मवैशनाएँ दीं, आत्महितकर तत्त्वज्ञान का मर्म समझाया, और बस कृतकृत्य हो गए। भगवान् द्वारा समय-समय पर दिए गए धर्मोपदेशों का जो अंश गणधरों की स्मृति में रहा, उसे उन्होंने संकलनकर सूत्रबद्ध किया, और अपने शिष्यों को कण्ठस्थ कराया। लिखा उन्होंने भी नहीं।

अंगबाह्य शास्त्र वे हैं, जो बाद में कालानुसार मन्दबुद्धि होते जाते शिष्यों के हितार्थ परम्परागत अंगसाहित्य के आधार पर स्थविरों ने संकलित किए।^१ अंगबाह्य शास्त्रों की संख्या का उल्लेख आचार्य उमास्वांति ने तत्त्वार्थ सूत्र में 'अनेक' कह कर किया है,^२ अर्थात् उनकी दृष्टि में अंगबाह्य शास्त्रों की अंगशास्त्रों के अनुसार कोई नियत संख्या नहीं है।

उत्तराध्ययन सूत्र

उत्तराध्ययन सूत्र की गणना अंगबाह्य शास्त्रों में है।^३ यद्यपि कल्पसूत्र (१४६) के अनुसार उक्त आगम की प्ररूपणा श्रमण भगवान् महावीर ने अपने निर्वाण से पूर्व अन्तिम समय में पावापुरी में की थी। इस दृष्टि से जिनभाषित होने के कारण इसका स्थान अंगशास्त्रों में होना चाहिए था, अंगबाह्यों में नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र की अन्तिम (३६।२६८) गाथा को भी कतिपय टीकाकार इसी भाव में अवतरित करते हैं कि उत्तराध्ययन का कथन करते हुए भगवान् महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस गुत्थी को सुलझाना काफी कठिन है। फिर भी इतना कह सकता हूँ, कि उत्तराध्ययन के कुछ अंशों की अवश्य भगवान् महावीर ने प्ररूपणा की थी, बाद में स्थविरों ने कुछ और अंश जोड़कर प्रस्तुत शास्त्र का उत्तराध्ययन के नाम से संकलन किया। वर्तमान में उत्तराध्ययन का जो रूप उपलब्ध है, उस पर से ऐसा लगता भी है कि उसका कुछ अंश पीछे से संकलित हुआ है। साक्षी के लिए केशिगौतमीय, सम्यक्त्व पराक्रम आदि कुछ अध्ययन सूक्ष्मता से देखे जा सकते हैं। केशिगौतमीय अध्ययन में तीर्थंकर महावीर का श्रद्धा भक्ति के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है, जो स्वयं भगवान् महावीर के अपने ही श्री मुख से सुसंगत नहीं लगता है। सम्यक्त्वपराक्रम में प्रदो-त्तरशैली है, जो परिनिर्वाण के समय की वर्णित स्थिति से घटित नहीं होती है। दूसरे

3. यद् गणधरशिष्यप्रशिष्यैरारातीयेरभिगतभूतार्थतत्त्वं: कालदोषादल्पमेघायुर्बलसक्तं प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संलिप्ताङ्गार्थवचनविन्यासं तदङ्गबाह्यम् ।

—तत्त्वार्थवार्तिक १।२०।१३

4. भूतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशमेवम्-१।२०

5. मन्दीसूत्र, तत्त्वार्थवार्तिक आदि ।

कल्पसूत्रकार ने उत्तराध्यायन को 'अपृष्ट व्याकरण' अर्थात् बिना किसी के पूछे स्वतः कथन किया हुआ शास्त्र बताया है ।^{१०} अन्य अध्यायनों के भी कुछ अंश इसी प्रकार बंद में संकलित किए गए प्रतीत होते हैं । पूर्वोक्त सध्यों के आधार पर गणधरों द्वारा संकलित न होकर, उक्त शास्त्र, पश्चाद्भावी स्थविरों द्वारा संकलित हुआ है, अतः उसे अंगशास्त्रों में नहीं, अंगबाह्य शास्त्रों में स्थान मिला है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उत्तराध्यायन सूत्र में भगवान् महावीर का धर्मोपदेश नहीं है । काफी मात्रा में उन्हीं का धर्मोपदेश है, जो यत्रतत्र स्पष्टतः प्रदीप्तिमान है, और साधक की अन्तरात्मा को स्पर्श करता है । वीतरागवाणी का तेज छिपा नहीं रहता है । वह महाकाल के सचन अवरोधों को तोड़ता हुआ आज भी प्रकाशमान है, भव्यात्माओं का साधनापथ उजागर कर रहा है ।

आगमसाहित्य की तीन बाधनाएँ

आगम साहित्य की सुरक्षा का प्रश्न आरम्भ से ही काफी जटिल रहा है । अध्वेता मुनि आगमो को कण्ठस्थ अर्थात् स्मृति में रखते थे, लिखते नहीं थे । लिखने और रखने में उन्हें हिंसा आदि असंयम का दोष लगता था^{११} और ताड़पत्र आदि के संग्रह से परिग्रह आदि का दोष भी ? इसीलिए गुरुशिष्य परम्परा से श्रुत होने के कारण आगम साहित्य को 'श्रुत' कहा जाता है । श्रुत अर्थात् सुना गया, पुस्तक में देखकर पढ़ा नहीं गया । वेद भी पहले श्रुत परम्परा से ही चलते आए थे, लिखे नहीं गए थे । अतः उन्हें भी 'श्रुति' कहा जाता है । परन्तु श्रुत होने पर भी वेदों का शब्द पाठ, आगम पाठ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहा । इसका कारण एक तो यह है कि वेदपाठी ब्राह्मण एक जगह रहता था, अतः वह निरन्तर अभ्यास में, उच्चारण की शुद्धता में लगा रहता था । दूसरे वेदमंत्रों का प्रयोग यज्ञयागादि क्रिया कण्डों में प्रायः निरन्तर होता रहता था । आगमों के लिए यह स्थिति नहीं थी । एक तो जैन भिक्षु भ्रमणशील था । एक जगह बसिक रहना, उसके लिए निषिद्ध था । दूसरे लोकजीवनसम्बन्धी सामाजिक क्रियाकण्डों में उसका कोई उपयोग भी नहीं था ।

6. छत्तीस व अप्रुद्ध बागराणाइ—कल्पसूत्र १४६

7. (क) पोत्यएसु अप्यंतएसु असंजमो भवइ । —यशवैकालिक धूर्ति पृ० २१

(ख) जत्तिममेत्ता वारा, मुंचति बंधति य जत्तिवा वारा ।

जति अवलराणि लिहति य, तति लहुमा जं च आदक्के ॥

—विष्णुय शास्त्र, ४००४

ब्राह्मणों की तरह श्रमण, भाषा की पवित्रता को भी कोई महत्त्व न देते थे। उनका लक्ष्य अर्थ था, शब्द नहीं। यही कारण है कि जहाँ ब्राह्मण वेद के शब्दों को निष्ठ मानता रहा है, वहाँ श्रमण आगमों के शब्दों को अनित्य मानकर चला है।^{१०} वेदों में शब्द-पाठ पहले है, अर्थ बाद में है। श्रमणों के यहाँ अर्थ पहले है, शब्दपाठ बाद में है।^{११}

डा० हरिश्चन्द्र जैन ने 'अंगशास्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास' नामक अपने शोध ग्रन्थ में ठीक ही लिखा है कि "ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वस्व था, किन्तु जैन श्रमण के लिए आचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्दबुद्धि शिष्य सम्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी और उसका ऐहिक जीवन भी निर्बाध रूप से सदाचार के बल पर व्यतीत हो सकता था। जैन सूत्रों का दैनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं है। जहाँ एक सामायिक पदमात्र से भी मोक्षमार्ग सुगम हो जाने की शक्यता हो, वहाँ बिरले ही साधक यदि संपूर्ण श्रुतधर होने का प्रयत्न करें, तो इसमें क्या आवश्यक्य।" डाक्टर साहब का उक्त कथन ऐतिहासिक सत्य के निकट है। यही कारण है कि आगमों की परम्परा बीच-बीच में कई बार छिन्न-भिन्न होती रही। भयंकर दुष्कालों के समय तो वह और भी विषम स्थिति में पहुँच गई। स्मृति दुर्बलता के कारण भी आगमों के अनेक अंश अस्तव्यस्त होते गए। और जब-जब यह स्थिति आई, तो आगमों की सुरक्षा के लिए श्रुतधर आचार्यों ने युगानुसार प्रयत्न किए। बौद्ध परम्परा में त्रिपिटक के व्यवस्थित संकलन एवं संरक्षण के लिए होनेवाली विद्वत्परिषद् को संगीति कहते हैं, जैन परम्परा में इस प्रकार आगमसुरक्षा के सामूहिक प्रयत्नों को वाचना कहा जाता है। ये वाचनाएँ मुख्य रूप से तीन हैं।

सर्वप्रथम पाटिलपुत्र की वाचना है, जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी और आर्य स्थूल भद्र के निर्देशन में हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में १२ वर्ष का भयंकर दुष्काल पड़ा था। उस समय संघ बहुत अस्त-व्यस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में आगमों का अभ्यास कैसे चालू रह सकता था। अतः दुष्काल के बाद आगमों को यथास्मृति व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रथम वाचना का सूत्रपात हुआ।

इस वाचना में आचारांग आदि ११ अंग और बारहवें दृष्टिवाद अंग के १४ पूर्वों में १० पूर्व ही क्षेत्र बच पाए थे। जैन कथानुसार एक मात्र स्थूलभद्र ही ऐसे थे, जिन्हें शब्दशः १४ पूर्वों का और अर्थशः १० पूर्वों तक का स्पष्ट ज्ञान था।

४. मन्वीसूत्र, उपसंहार

१. अर्थ भासइ बरहा, सुतं बुद्धिं गणहरा निउणं ।

—आवश्यकनियुक्ति

दूसरी वाचना आचार्य स्कन्दिल के समय में मथुरा में हुई। माथुरी वाचना के नाम से प्रसिद्ध यह वाचना भी १२ वर्ष के भीषण दुष्काल के बाद ही हुई थी। आचार्य स्कन्दिल का पटुधर काल मुनि भी कल्याण विश्वविद्यालय के मतानुसार, सौर निर्वाण सं० ८२७ से ८४० तक है। आचार्य स्कन्दिल के समय में ही दूसरी वाचना, आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में, सौराष्ट्र प्रदेश के बलभी नगर में हुई।

तीसरी वाचना भगवान् महावीर के निर्वाण से ९८० अथवा ९९३ वर्ष के लगभग देवद्विगणी के नेतृत्व में बलभी नगर में हुई। अन्तः यह बालभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम की दो वाचनाओं में आगमों को स्मृति-अनुसार केवल मौखिक-रूप से व्यवस्थित ही किया गया था, उन्हें लिखा नहीं गया था। देवद्विगणी ने ही सर्वप्रथम आगमों को लिखा, पुस्तकारूढ किया। स्मृति पर आधारित शास्त्रों में हेर-फेर होने की जितनी अधिक संभावना है, उतनी लिखित होने पर नहीं रहती। अतः लिखित रूप में आगमों की व्यवस्थित सुरक्षा का यह महाप्रयत्न जैन इतिहास में चिर अमि-नन्दनीय रहेगा। वर्तमान में आगमों का जो रूप है, वह अधिकांशतः देवद्विगणी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र का परम्परागत वर्तमान में उपलब्ध संस्करण भी देवद्विगणी अमाश्रमण की बालभी वाचना का ही कृपाफल है।

उत्तराध्ययन के व्यावहारिक जीवन प्रयोग

उत्तराध्ययन का प्रारम्भ विनय से होता है। विनय अर्थात् शिष्टाचार। गुरु-जनों का, अभिभावकों का अनुशासन जीवन में कितना निर्माणकारी है, यह प्रथम अध्ययन में ही मालूम हो जाता है। कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे सोखना-समझना—इत्यादि छोटी-छोटी बातों की भी काफी गंभीरता के साथ चर्चा की गई है, जैसे कि कोई अनुसूची वृद्ध नन्दे बालक को कुछ बता रहा हो। वस्तुतः जीवन-निर्माण की ये पहली सीढ़ियाँ हैं। इनको पार किए बिना ऊपर की मंजिल में कोई कैसे पहुँच सकेगा। आज जो हम विग्रह, कलह और द्वन्द्व-परिवार में, समाज में और राष्ट्र में देख रहे हैं, यदि उत्तराध्ययन के प्रथम के दो, तीन अध्ययन ही निष्ठा के साथ जीवन में उतार लें, तो धरती पर जीते जी ही स्वर्ग उतर आए। देखिए, उक्त अध्ययनों में कितना सुन्दर कहा है—“बहुत नहीं बोलना चाहिए। किए को किया कहे और न किए को न किया। गलितारु (दुष्ट या दुर्बल धोखा) जैसे बार-बार चाबुक को मार खाता है, ऐसे बार-बार किसी के कुछ कहते रहने और सुनने की आवश्यकता नहीं। समय पर समय (समयोचित कर्तव्य) का आचरण करना चाहिए। दूसरों पर ली कथा, अपने आप पर भी कभी श्रोत्र न करो। गलती को छिपाओ नहीं। बिना बुलाए किसी के बीच में न बोलो। दूसरे दमन करें, इससे ही अच्छा है कि किसी स्वयं ही स्वयं को

अनुशासित करले। दूसरों के दोष न देखो। ज्ञान प्राप्त कर नम्र बनो। खाने-पीने की मात्रा का यथोचित भान रखना चाहिए। बुरे के साथ बुरा होना, बचकानापन है। आज नहीं, तो कल मिलेगा ? आज के अलाभ से ही निराशा क्यों ? मन में दीनता न आने दो ।”

उत्तराध्ययन का बन्धनमुक्ति-सन्देश

मानव में कामना का द्वन्द्व सबसे बड़ा द्वन्द्व है। यह वह द्वन्द्व है, जो कभी कुछ आगे बढ़ जाता है तो मानव को पशु बना देता है, विक्षिप्त और पागल भी। इसके लिए उत्तराध्ययन में वैराग्य की जो धारा प्रवाहित है, ब्रह्मचर्यसमाधि स्थान आदि अध्ययनों में जो व्यावहारिक एवं मौलिक चिन्तन है, उस का अक्षर-अक्षर ऐसा है, जो वासना के चिरबद्ध जाल को, यदि निष्ठा के साथ सक्रियता हो तो कुछ ही समय में तोड़ कर फेंका जा सकता है। अपेक्षा है साधना की। उत्तराध्ययन की दृष्टि में वासना एक असमाधि है, प्रतिपक्ष में ब्रह्मचर्य समाधि ही उसका समुचित उत्तर है। उसके लिए साधक को कब, कैसे सतर्क एवं सजग रहना है, यह उत्तराध्ययन के १६ और ३२ वें अध्ययनों से अच्छी तरह जाना जा सकता है।

उत्तराध्ययन के आध्यात्मिक उद्घोष

उत्तराध्ययन आध्यात्मिक शास्त्र है। वह जीवन की उलझी गुत्थियों को अन्दर में सुलझता है। बाहर में जो भी द्वन्द्व, विग्रह या संघर्ष नजर में आते हैं, उनके मूल अन्दर में हैं। अतः विषदृक्ष के कुछ पक्षों नोंच लेने में समस्या का सही समाधान नहीं है। विषदृक्ष के तो मूल को ही उखाड़ना होगा। और वह मूल है प्राणी के अन्तर्मन का रागद्वेष। इसी लिए उत्तराध्ययन कहता है—‘शब्द, रूप, गन्ध, रस आदि का कोई अपराध नहीं है।¹⁰ असली समस्या उस मन की है, जो मनोज से राग और अमनोज से द्वेष करने लगता है। शब्दादिसे नहीं, मोह से ही विकृति जन्म लेती है।¹¹ जो साधक सम है, मनोज और अमनोज की द्वन्द्वात्मक स्थिति में भी समभाव रख लेता है, राग द्वेष नहीं करता है, वह संसार में रहता हुआ भी उससे वैसे ही लिप्त नहीं होता है, जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से लिप्त आद्र नहीं होता है।¹²

10. ‘न किंचि रूवं अवरज्जई से’—३२।२५

11. ‘सो तेसु मोहा विगइ’ उवेइ’—३२।१०२

12. ‘न लिप्प भवमज्जे बि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं’—३२।३४

यह है साधना का मूढार्थ ! यह पथ अपने को बदलने का है, भावने का नहीं । वास्तव में बदले बिना समस्या का समाधान नहीं है । राजीमती रघुनि को ठोक ही कहती है—“ऐसे कैसे काम चलेगा । ऐसे तो जब भी कभी किसी नारी की देखो, गड़बड़ा जाओगे, अस्थिर हो जाओगे । कदम-कदम पर ठोकरें खाना, कैसी साधुता है ?”¹³ बात ठीक है, संसार में जब तक हैं, अन्धे-बहरे, लूले-लंगड़े, लुंज-पुंज अपंग हो कर तो किसी कोने में नहीं पड़े रहेंगे । जीवन एकयात्रा है । यात्रा में अन्धे-बुरे सभी प्रसंग आसकते हैं । आवश्यकता है अपने को ही संभाले रखने की । बाहर में किसी से झगड़ने की नहीं । अतः उत्तराध्ययन साधक को बाहर में इधर उधर के विषयों से, वातावरणों से बचे रहने की, नीति-नियमों की रक्षा के लिए एकान्त में अलग बने रहने की अनेक चर्चाएँ करता है, जो प्राथमिक साधक के लिए अतीव आवश्यक भी हैं, और उपयोगी भी हैं, किन्तु आखिर में इसी तात्त्विक निष्कर्ष पर आता है कि विवेकज्ञान से अपने को अन्दर में ऐसा तैयार करो कि बाहर में भला बुरा कुछ भी मिले, तुम अन्दर में ‘नेदध्व धाएण अकंपमाणो’ (उत्त० २०, १६) रहो ।

उत्तराध्ययन की दृष्टि में क्रियाकाण्ड

उत्तराध्ययन साधनापथ पर हड़ता से चलते रहने की बात तो करता है, किन्तु अर्थाहीन देहदण्ड की नहीं । वह सहज शील को महत्त्व देता है, इसी लिए वह कहता है—“जटा बढ़ाने से क्या होगा ? मुण्ड होने से भी क्या बनेगा ? नग्न रहो तो क्या और अग्नि एवं संधाटी धारण करो तो क्या ? यदि जीवन दुःशील है तो ये धरा भी त्राण नहीं कर सकेंगे ।”¹⁴ बिस्कुल ठीक कथन है यह । मुख्य बात यम की नहीं, संयम की है—कोरे अनाचार या अत्याचार की नहीं, सदाचार की है । देवेन्द्र ने जब घोर आश्रम की चर्चा की, और वहीं तप तपने की बात कही, तो राजर्षि नमि कहते हैं—“बाल तप से क्या होता है ? अन्तर्विवेक जागृत होना चाहिए । बालजीव महीने-महीने भर के लम्बे उपवास करता है, पारणा के दिन कुशाग्र पर धाए इतना अन्न-जल लेता है, तब भी वह श्रुताभ्यास सहज शुद्ध धर्म की सोलहवीं कला को भी नहीं पा सकता है ।”¹⁵ कितनी बड़ी बात कही है उत्तराध्ययन में । इससे बढ़कर जड़ क्रियाकाण्ड का और कौन आलोचक होगा ? उत्तराध्ययन की लड़ाई शरीर से नहीं है कि वह पापों की जड़ है । उसे खत्म करो । शरीर को तो वह संसार सागर को तैरने की नौका बताता है—“सरीर माहु नाविति ।”¹⁶ मन के चंचल अव्यव को भी भारने

13. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन ।

14. उत्तराध्ययन, ५।२१

15. " " १५।४४

16. " " २३।७३

की बात नहीं कहता । बस, उसे साधने की बात कहता है । मन के बोझ को ज्ञान का लयाम लगाओ¹⁷ और यात्रा करो, कोई डर नहीं है ।

उत्तराध्ययन में प्रज्ञावाद के सूत्र

उत्तराध्ययन मानव की सहज प्रज्ञा का पक्षधर है । वह सत्य का निर्णय किसी विरागत परम्परा या शास्त्र के आधार पर करने को नहीं कहता है । वह तो कहता है, 'अप्यथा सच्चमैसेवज्ञा' तुम स्वयं सत्य की खोज करो । अर्थात् अपनी खुद की आँखों से देखो । दूसरों की आँखों से भला कोई कैसे देख सकता है । भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर के संघों के आचार एवं वेष व्यवहार की गुथी को गौतम ने न पार्श्व जिन के नाम से सुलझाया और न अपने गुरु महावीर के नाम से ही । महापुरुषों और शास्त्रों की दुहाई न दी उन्होंने । गौतम का एक ही कहना है—“अपनी स्वतः प्रज्ञा से काम लो । देश काल के बदलते परिवेश में पुरागत मान्यताओं को परखो । ‘पन्ना समिद्वष्टम्’¹⁸—विन्नातोण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छिय’¹⁹—प्रज्ञा ही धर्म के सत्य की सही समीक्षा कर सकती है । तत्त्व और अतत्त्व को परखने की प्रज्ञा एवं विज्ञान के सिवा और कोई कसौटी नहीं है ।

उत्तराध्ययन के क्रान्ति-स्वर

उत्तराध्ययन के क्रान्ति के स्वर इतने मुखर हैं, जो महाकाल के झंझावातों में भी न अयो क्षीण हुए हैं, और न कभी क्षीण होंगे । भगवान् महावीर के युग में संस्कृत भाषा को देववाणी मानकर कहा जाता था कि वह शब्दतः ही पवित्र है । इस प्रकार शास्त्रों के अच्छे बुरे का द्वन्द्व भाषा पर ही आ टिका था । भगवान् ने समाधान दिया—कोई भी भाषा पवित्र या अपवित्र नहीं है । भाषा किसी का संरक्षण नहीं कर सकती ।²⁰ शास्त्र पढ़ने भर से किसी का कुछ ज्ञान नहीं है ।²¹ अच्छा शास्त्र वही है, जिसके अध्ययन से तप, त्याग, क्षमा, अहिंसा आदि की प्रेरणा मिले ।²² भगवान् महावीर ने इसीलिए पंडिताऊ संस्कृत का मार्ग छोड़कर सर्वसाधारण जनता की बोली में जनता को उपदेश दिया । भाषा का मोह आज भी हमें कितना तंग कर रहा है, कितना खून बहा रहा है । अच्छा हो,

-
17.	“	“	२३।५६
18.	“	“	२३।२५
19.	“	“	२३।३१
20.	“	“	६।१०
21.	“	“	१४।१२
22.	“	“	३।८

उत्तराध्ययन की अन्त चर्चा पर से हम इस द्वन्द्व का कुछ समाधान पायें। शास्त्रों के नाम पर आए दिन नित नये झूठे झगड़े समाप्त करें।

मानव कहीं भी और कैसे भी रहे। कोई न कोई वेषभूषा सी होती ही। सामाजिक ही नहीं, धार्मिक जीवन में भी वेष का कुछ अर्थ है। परन्तु द्वन्द्व तब पैदा होता है, जब देश कालानुसार उसमें कुछ बदलाव आता है। और वह माना भी चाहिए। लोक जीवन बढ़ता पानी है। काल के साथ वह भी बढ़ता रहता है। सर्वत्र का पानी बढ़ता नहीं है, अतः वह सूखता है। भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के संघों में जब नए पुराने धर्मलिंग का, वेषभूषा का प्रश्न उठे, तो यशवर्ध और तम बहुत स्पष्ट समाधान करते हैं। उनकी दृष्टि में धार्मिक वेष कोई भी हो, देशकालानुसार वह कितना ही और कैसा ही बदले, उसका प्रयोजन लोक तक ही है, आवे नहीं। 'लोके लिप्यभोधेण'।²³ वेष और वेष से सम्बन्धित आचार-व्यवहार लोकप्रसीति के लिए विकल्पित किए हैं, ये तात्त्विक नहीं हैं, शाश्वत तो बिल्कुल भी नहीं। 'पञ्चयत्नं च लोगत्सं, माणाविहजिगप्सर्ण'।²⁴ निश्चय में—भुक्ति के सद्भूत साधन²⁵ सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ही हैं, वेष आदि नहीं।

उत्तराध्ययन ने जातिवाद पर भी करारी चोटें की हैं। वह जन्म से श्रेष्ठता नहीं, कर्म से श्रेष्ठता मानता है। वह जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होने की बात कहता है—'कम्मणा बंसणो होइ'।²⁶ यज्ञीय अध्ययन में यज्ञ की और यायावी ब्राह्मण की सत्कर्म-प्रधान बड़ी मौलिक व्याख्या की है। हरिकेश बल खड्गक पुत्र को देव-पूजित बताया है। उसका स्पष्ट उद्घोष है—'सखं सु दीसइ तखोबिसेसो, न दीसइ जाइबिसेस कोई'।²⁷ साधना की विशेषता है, जाति की विशेषता नहीं।

आज के इस युग में भी ये क्रान्ति के अपराजित स्वर कितने अपेक्षित हैं, यह आज के समाजशास्त्रियों और राष्ट्र नेताओं से पूछो।

उत्तराध्ययन का महत्त्व

उत्तराध्ययन का महत्त्व जैन वाङ्मय में सर्वविधित है। नाम से ही यह अध्ययन उत्तर अर्थात् उत्तम अध्ययन है। यह वह आध्यात्मिक भोजन है, जो कभी बासी नहीं होता। यह जीवन के दुखते अंगों को सीधा स्पर्श करता है। वस्तुतः यह जीवनदर्शन है, जीवनसूत्र है। एक प्राचीन मनीषी के शब्दों में यह कह दिया

23.	” ”	२३।३२
24.	” ”	२३।३२
25.	” ”	२३।३३
26.	” ”	२५।३१
27.	” ”	२२।३७

जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 'यदिहास्ति तत्तन्मय, यन्नेहास्ति न तत्तन्मय' यही लोकनीति है, सामाजिक शिष्टाचार है, अनुशासन है, अध्यात्म है, वैराग्य है, इतिहास है, पुराण है, कथा है, हृष्टान्त है, और तत्त्वज्ञान है। यह गूढ़ भी है और सरल भी। अन्तर्ब्रह्म का मनोविश्लेषण भी है, और बाह्य अणु की रूपरेखा भी। अपनापन क्या है, यह जानना ही तो उत्तराध्ययन से जाना जा सकता है। उत्तराध्ययन जीवन की सर्वांगीण व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक विद्वान् के शब्दों में जैन अणु का यह मोता दर्शन है। यही कारण है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा लोक भाषाओं में आज तक जितनी टीकाएँ, उपटीकाएँ, अनुवाद आदि उत्तराध्ययन पर प्रस्तुत किए गए हैं, उतने और किसी आगम पर नहीं। चिर अतीत में नियुक्तिकार चतुर्वैशंपर्चर भद्र बाहु स्वामी से लेकर आज तक व्याख्याओं का प्रवाह अजलगति से बहता ही आ रहा है।

प्रस्तुत संस्करण

उत्तराध्ययन के संस्करण और भी कई प्रकाशित हुए हैं। अनुवाद और भी कई लिखे गए हैं। परन्तु यह संस्करण अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। शुद्ध मूल पाठ है। वह यथास्थान पदच्छेद एवं विराम आदि से सुसज्जित कर ऐसा लिखा गया है, यदि थोड़ा सा भी लक्ष्य दिया जाए तो मूल पर से ही काफी अर्थबोध हो सकता है। अनुवाद भी वैज्ञानिक शैली का है, जो मूल की सीधा स्पर्श करता है। टिप्पण भी भावोद्घाटन की दृष्टि से शानदार हैं। न अधिक विस्तार है, न संक्षेप। काफी अच्छा है, जो भी और जितना भी है।

उक्त संस्करण की सम्पादिका श्री चन्दना जी वस्तुतः श्री चन्दना हैं। उनका अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन गहरा है। प्रज्ञात तत्त्व के प्रति निष्ठा उनकी अविचल है। उसके लिए वे कभी-कभी तो इतनी स्पष्टता पर उतर आती हैं कि आलोचना की शिकार हो जाती हैं। परन्तु अपने में वे इतनी साफ हैं, यदि कोई पूर्वाग्रह और पक्ष-विशेष से मुक्त होकर उन्हें देखे तो। उनकी वाणी में ओज है, एक सहज आकर्षण। जटिल से जटिल प्रतिपाद्य को भी वे बड़ी सहज सरलता के साथ श्रोताओं के मन-मस्तिष्क में उतार देती हैं। वे प्रवचन के साथ अच्छी लेखिका भी हैं। उनके द्वारा प्राकृत व्याकरण, तत्त्वार्थसूत्र सानुवाद, हमारा इतिहास आदि कई रचनाएँ रूपाकार ले चुकी हैं। उत्तराध्ययन का प्रस्तुत संपादन भी उसी शृंखला की एक कड़ी है। पर इस की अपनी एक अलग विशेषता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, सम्भवतः यह पहली साधनी है, जो आगमसम्पादन के गहन एवं दुर्गम पथ पर अग्रसर हुई है। बहुत जल्दी में लिखा है उन्होंने, जैसा कि सुना गया है। यदि वे कुछ और समय लेती तो निश्चित ही कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रस्तुत कर पातीं। प्रतिभा की कमी नहीं है उनके पास। कमी है केवल समय की और समय पर कलम उठाने के उत्स की।

मैं आशा करता हूँ, प्रस्तुत संस्करण से अनेक धर्मजिज्ञासुओं को परितृप्ति मिलेगी। उनके विचार और आचार-दोनों ही पक्ष प्रशस्त होंगे। तीर्थंकर भ्रमण भगवाण महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव की पुण्यस्मृति में उनकी ओर से प्रभु की ही दिव्य वाणी का यह सुन्दर मंगलमय उपहार सादर स्वीकृत है। धन्यवाद !

अध्ययन-अनुक्रमणिका

१—विनय श्रुत	१
२—परीषद् प्रविभक्ति	१३
३—चतुरंगीय	२७
४—असंस्कृत	३३
५—अकाममरणीय	३६
६—क्षुल्लक निग्रन्धीय	४७
७—उरभीय	५३
८—कापिलीय	६३
९—नमिप्रव्रज्या	७१
१०—द्रुमपत्रक	८५
११—बहुश्रुत	९५
१२—हरिकेशीय	१०३
१३—चित्त सम्भूतीय	११७
१४—इषुकारीय	१२६
१५—समिक्षुक	१४५
१६—ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान	१५१
१७—पाप-श्रमणीय	१६३
१८—संजयीय	१७१
१९—मृगापुत्रीय	१८३
२०—महानिग्रन्धीय	२०१
२१—समुद्रपालीय	२१५
२२—रथनेमीय	२२३
२३—केशि-गौतमीय	२३३
२४—प्रवचन-भाता	२५१
२५—यक्षीय	२५७

२६—सामाचार्य	२६७
२७—बालुकीय	२८१
२८—मोक्षमार्ग-मति	२८७
२९—सत्यवत्-पराक्रम	२९५
३०—सप्तोक्त्य-मति	३०१
३१—चरण विधि	३०९
३२—अप्रसाद स्थान	३१५
३३—कर्म प्रकृति	३१५
३४—सैव्याध्ययन	३१५
३५—सप्तगार-मार्ग-मति	३१९
३६—जीवाजीव-विभक्ति	३७३
	३७९
टिप्पण	४२१

उत्तराध्ययन सूत्र

विनय-श्रुत

आर्य सुधर्मा का आर्य जम्बू को विनयश्रुत का प्रतिबोध !
मुक्ति का प्रथम चरण है—'विनय'।

पावाकी अन्तिम धर्मसभा में, आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान् महावीर से, विनय के सम्बन्ध में जो सुना और जो समझा, उसे अपने प्रिय शिष्य जम्बू को समझाया है।

यद्यपि सम्पूर्ण विनय के प्रकरण में आर्य सुधर्मा ने विनय की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु विनयी और अविनयी के व्यवहार और उनके परिणाम की विस्तार से चर्चा की है और उसके आधार पर विनय और अविनय की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

वस्तुतः विनय और अविनय अन्तरंग भाव-जगत् की सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं। विनयी और अविनयी के व्यवहार की व्याख्या हो सकती है, किन्तु विनय और अविनय की शब्दों में व्याख्या असंभव है, फिर भी दोनों के व्यवहार और परिणाम को समझाकर विनय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी तो अन्ततः अन्तरंग भावों का प्रतिबिम्ब ही होता है। उस पर से अन्तरंग स्थिति को समझने के कुछ संकेत मिल सकते हैं। यही प्रयास इस प्रकरण में है।

प्रस्तुत विनयश्रुत अध्ययन में बताया गया है कि विनयी का चित्त अहंकारशून्य होता है—सरल, निर्दोष, विनम्र और अनाग्रही होता है। अतः वह परम ज्ञान की उलब्धि में सक्षम होता है। इसके विपरीत अविनयी अहंकारी होता है, कठोर होता है, हिंसक होता है, विद्रोही होता है।

आक्रामक और विध्वंसात्मक होता है। इस अहंता एवं कठोरता के कारण अविनीत अपने जीवन का सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता है। उसकी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, जीवन विकेंद्रित हो जाता है। वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता।

यहाँ एक बात समझ लेनी जरूरी है कि विनय से आर्य सुधर्मा का अभिप्राय दासता या दीनता नहीं है, गुरु की गुलामी नहीं है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई दुरंगी चाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था-मात्र भी नहीं है। और न वह कोई आरोपित औपचारिकता ही है। अपितु गुणोंजनों और गुरुजनों के महनीय एवं पवित्रगुणों के प्रति सहज प्रमोदभाव है। यह प्रमोद भाव ही विनय है, जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सेतु का काम करता है, उसके माध्यम से गुरु, शिष्य को ज्ञान से लाभान्वित करते हैं।

वस्तुतः गुरु एक दक्ष शिल्पी की भाँति होता है। शिल्पी की ओर से पत्थर पर की गयी चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं होती है, अपितु उसमें छुपे सौन्दर्य को प्रगट करने के लिए होती है। इसी प्रकार गुरु का अनुशासन भी शिष्य की अन्तरात्मा के छुपे हुए आध्यात्मिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। अतः शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के मनोगत अभिप्राय को समझे, गुरु के साथ योग्य सद् व्यवहार रखे। गुरु के निर्माणकारी अनुशासन को सहर्ष स्वीकार करे। अपनी आचार संहिता का सम्यक् पालन करे और गुरु को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रखे।

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर शिष्य अपने व्यवहार से गुरु को आश्वस्त नहीं कर सकता है, गुरु की दृष्टि में यदि वह अप्रामाणिक, अनैतिक और दुराचारी है, तो गुरु शिष्य को जो देना चाहते हैं, वे ठीक तरह दे नहीं सकेंगे। उक्त स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है, वह नहीं पा सकेगा। इसलिए गुरु की मानसिक प्रसन्नता शिष्य के लिए ज्ञान-प्राप्ति की प्रथम शर्त है। गुरु के महत्त्व को ध्यान में रखकर शिष्य को गुरु के प्रति अपने को सर्वात्मना समर्पण करना चाहिए।

पढमं अज्झयणं : प्रथम अध्ययन

विणय-सुयं : विनय-श्रुत

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. संजोगा विपमुक्कस्स,
अणगारस्स भिक्खुणो ।
विणयं पाउकरिस्सामि,
आणुपुण्वि सुणेह मे ॥

जो सांसारिक संयोगों, अर्थात् बन्धनों से मुक्त है, अनगार-गृहत्यागी है, भिक्षु है, उसके विनय धर्म का अनुक्रम से निरूपण करूँगा, उसे ध्यानपूर्वक मुझसे सुनो ।

२. आणानिहेसकरे,
गुरुणमुववायकारए ।
इंगियागारसयन्ने,
से 'विणीए' त्ति वुच्चई ॥

जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के सांनिध्य में रहता है, गुरु के इंगित एवं आकार—अर्थात् संकेत और मनोभावों को जानता है, वह 'विनीत' कहलाता है ।

३. आणाऽनिहेसकरे,
गुरुणमणुववायकारए ।
पडिणीए असंबुद्धे,
'अविणीए' त्ति वुच्चई ॥

जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु के सांनिध्य में नहीं रहता है, गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है, असंबुद्ध है—तत्त्वज्ञ नहीं है, वह 'अविनीत' कहलाता है ।

४. जहा सुणी पुई-कणी,
निक्कसिज्जइ सव्वसो ।
एवं दुस्सील-पडिणीए,
मुहुरी निक्कसिज्जई ॥

जिस प्रकार सड़े कान की कुत्तिया घृणा के साथ सभी स्थानों से निकाल दी जाती है, उसी प्रकार गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुःशील आचार्य शिष्य भी सर्वत्र अपमानित करके निकाल दिया जाता है ।

५. कण-कुण्डगं चइत्ताणं,
विट्ठं भुंजइ सूयरे ।
एवं सीलं चइत्ताणं,
दुस्सीले रमई मिए ॥
- जिस प्रकार सूअर चाबलों की भूसी को छोड़कर विष्टा खाता है, उसी प्रकार मृग—पशुबुद्धि अज्ञानी शिष्य शील-सदाचार छोड़कर दुःशील-दुराचार में रमण करता है ।
६. सुणियाऽभावं साणस्स,
सूयरस्स नरस्स य ।
विणए ठवेज्ज अप्पाणं,
इच्छन्तो हियमप्पणो ॥
- अपना हित चाहने वाला भिक्षु, सड़े कान वाली कुतिया और विष्टा भोजी सूअर के समान, दुःशील से होने वाले मनुष्य के अभाव—अशोभन—हीनस्थिति को समझ कर विनय धर्म में अपने को स्थापित करे ।
७. तम्हा विणयमेसेज्जा,
सीलं पडिलमे जओ ।
बुद्ध-पुत्त नियागट्ठी,
न निक्कसिज्जइ कण्हई ॥
- इसलिए विनय का आचरण करना चाहिए, जिससे कि शील की प्राप्ति हो । जो बुद्ध-पुत्र है—प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत् प्रिय मोक्षार्थी शिष्य है, वह कही से भी निकाला नहीं जाता ।
८. निसन्ते सियाऽमुहरो,
बुद्धाणं अन्तिए सया ।
अट्टकुत्ताणि सिक्खेज्जा,
निरट्ठाणि उ वज्जए ॥
- शिष्य बुद्ध-गुरुजनो के निकट सदैव प्रशान्त भाव से रहे, वाचाल न बने । अर्थपूर्ण पदों को सीखे । निरर्थक बातों को छोड़ दे ।
९. अणुसासिओ न कुप्पेज्जा,
खंति सेवेज्ज पण्डिए ।
खुड्डेहि सह संसंगि,
हासं कीडं च वज्जए ॥
- गुरु के द्वारा अनुवासित होने पर समझदार शिष्य क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे—शांत रहे । क्षुद्र व्यक्तियों के सम्पर्क से दूर रहे, उनके साथ हंसी मजाक और अन्य कोई क्रीड़ा भी न करे ।
१०. मा य चण्डालियं कासी,
बहुयं मा य आसवे ।
कालेण य अहिज्जित्ता,
तओ भाएज्ज एगगो ॥
- शिष्य आवेश में आकर कोई चण्डाल-लिक-आवेशमूलक अपकर्म न करे, बकवास न करे । अध्ययन काल में अध्ययन करे और उसके बाद एकाकी ध्यान करे ।

११. आहूय चण्डालियं कट्टु,
न निष्कृज्ज कयाइ वि ।
कडं 'कडे' ति भासेज्जा,
अकडं 'नो कडे' ति य ॥

१२. मा गलियस्से व कसं,
वयणमिच्छे पुणो पुणो ।
कसं व दट्ठुमाइण्णे,
पावगं परिवज्जे ॥

१३. अणासवा थूलवया कुसीला
मिउं पि चण्डं पकरंति सीसा ।
चित्ताणुया लहु दक्खोववेया,
पसायए ते हु दुरासयं पि ॥

१४. नापुट्ठो वागरे किच्चि,
पुट्ठो वा नालियं वए ।
कोहं असक्कं कुब्बेज्जा,
धारेज्जा पियमप्पिमं ॥

आवेश-वश यदि शिष्य कोई आण्डा-
लिक-गलत व्यवहार कर भी से तो उसे
कभी भी न छिपाए । किया हो तो 'किया'
कहे, और न किया हो तो 'नहीं किया'
कहे ।

जैसे कि गलितारव—अभियल धोड़े को
बार-बार चाबुक की जरूरत होती है, वैसे
शिष्य गुरु के बार-बार आदेश-वचनों
की अपेक्षा न करे । किन्तु जैसे आशीर्ष-
उत्तम शिक्षित अब चाबुक को देखते
ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही योग्य
शिष्य गुरु के संकेतमात्र से पापक कर्म-
गलत आचरण को छोड़ दे ।

आज्ञा में न रहने वाले, बिना
विचारे कुछ का कुछ बोलने वाले
दुष्ट शिष्य, मृदु स्वभाव वाले गुरु को
भी क्रुद्ध बना देते हैं । और गुरु के
मनोनुकूल चलने वाले एवं पटुता से
कार्य सम्पन्न करने वाले शिष्य शीघ्र ही
कुपित होने वाले दुराश्रय गुरु को भी
प्रसन्न कर लेते हैं ।

बिना पूछे कुछ भी न बोले, पूछने
पर भी असत्य न कहे । यदि कभी क्रोध
आ भी जाए तो उसे निष्फल करे—
अर्थात् क्रोध को भागे न बढ़ा कर वहीं
उसे शान्त कर दे । आचार्य की प्रिय
और अप्रिय दोनों ही शिक्षाओं को
धारण करे ।

१५. अप्पा वेव दमेयव्वो,
अप्पा ह्खलु दुद्दमो ।
अप्पा वन्तो सुही होइ,
अस्सि लोए परस्थ य ॥

स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए । स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही कठिन है । आत्म-विजेता ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है ।

१६. वरं मे अप्पा दन्तो,
संजमेण तवेण य ।
माहं परेहि दम्मन्तो,
बन्धणेहि वहेहि य ॥

शिष्य विचार करे—'अच्छा है कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त करूँ । बन्धन और बंध के द्वारा दूसरों से मैं दमित-प्रताड़ित किया जाऊँ, यह अच्छा नहीं है ।'

१७. पडिणीयं च बुद्धाणं,
वाया अदुव कम्मुणा ।
आवी वा जइ वा रहस्से,
नेव कुज्जा कयाइ वि ॥

लोगों के समक्ष अथवा अकेले में वाणी से अथवा कर्म से, कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए ।

१८. न पक्खओ न पुरओ,
नेव किञ्चाण पिट्ठमो ।
न जुंजे ऊरुणा ऊरुं,
सयणे नो पडिस्सुणे ॥

कृत्य—अर्थात् आचार्यों के बराबर न बैठे, आगे न बैठे, न पीठ के पीछे ही सटकर बैठे, । गुरु के अति निकट जांघ से जांघ सटाकर शरीर का स्पर्श हो, ऐसे भी न बैठे । बिछौने पर बैठे-बैठे ही गुरु के कथित आदेश का स्वीकृतिरूप उत्तर न दे । अर्थात् आसन से उठकर पास आकर प्रति निवेदन करे ।

१९. नेव पल्लत्थियं कुज्जा
पक्खपिण्डं व संजए ।
पाए पसारिए वावि
न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥

गुरु के समक्ष पलथी लगाकर न बैठे, दोनों हाथों से शरीर को बांधकर न बैठे तथा पैरों को फैलाकर भी न बैठे ।

२०. आयरिर्एहि बाहिनो,
तुसिणीओ न कयाइ वि ।
पसाय-पेही नियागट्टी,
उवच्चिट्टे गुरु सया ॥

गुरु के प्रसाद—कृपाभाव को चाहने वाला मोक्षार्थी शिष्य, आचार्यों के द्वारा बुलाये जाने पर किसी भी स्थिति में मौन न रहे, किन्तु निरन्तर उनकी सेवा में उपस्थित रहे ।

२१. आलवन्ते लवन्ते वा
न निसीएज्ज कयाइ वि ।
चइऊणभासणं धीरो
जओ जत्तं पडिरुणे ॥

गुरु के द्वारा एक बार अथवा अनेक बार बुलाए जाने पर बुद्धिमान् शिष्य कभी बैठाने न रहे, किन्तु आसन छोड़कर उनके आदेश को यत्नपूर्वक—सावधानता से स्वीकार करे ।

२२. आसण-गओ न पुच्छेज्जा
नेव सेज्जा-गओ कया ।
आगम्मुक्-कुडुओ सत्तो
पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥

आसन अथवा शय्या पर बैठाने-बैठाने कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे, किन्तु उनके समीप आकर, उकड़ आसन से बैठकर और हाथ जोड़कर जो भी पूछना हो, पूछे ।

२३. एथं विनय-जुत्तस्स
सुत्तं अत्थं च तदुभयं ।
पुच्छमाणस्स सोसस्स
वागरेज्ज जहासुयं ॥

विनयी शिष्य के द्वारा इस प्रकार विनीत स्वभाव से पूछने पर गुरु सूत्र, अर्थ और तदुभय—दोनों का यथाश्रुत (जैसा सुना और जाना हो, वैसे) निरूपण करे ।

२४. मुसं परिहरे भिक्खु
न य ओहारिणि वए ।
भासा-वोसं परिहरे
मायं च वज्जए सया ॥

भिक्षु असत्य का परिहार करे, निश्चयात्मक भाषा न बोले । भाषा के अन्य परिहास एवं संशय आदि दोषों को भी छोड़े । माया (कपट) का सदा परित्याग करे ।

२५. न लवेज्ज पुट्ठा सावज्जं
न निरट्ठं न मम्मयं ।
अप्पणट्ठा परट्ठा वा
उभयस्सन्तरेण वा ॥

किसी के पूछने पर भी अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा दोनों के लिए सावज (पापकारी) भाषा न बोले, निरर्थक न बोले, मर्म-भेदक वचन भी न कहे ।

२६. समरेसु अगारेसु
सम्धीसु य महापहे ।
एगो एगिस्थिए रद्धि
नेव चिट्ठे न संलवे ॥

लुहार की शाला में, घरों में, घरों
की बीच की संधियों में और राजमार्ग में
अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ खड़ा न
रहे, न बात करे ।

२७. अं मे बुद्धाणुसासन्ति
सीएण फरसेण वा ।
'मम लाभो' ति पेहाए
पयओ तं पडिस्सुणे ॥

'प्रिय अथवा कठोर शब्दों से
आचार्य मुझ पर जो अनुशासन करते हैं,
वह मेरे लाभ के लिए हैं'—ऐसा विचार
कर प्रयत्नपूर्वक उनका अनुशासन
स्वीकार करे ।

२८. अणुसासणमोवायं
दुक्कडस्स य चोयणं ।
हियं तं मन्नए पण्णो
वेसं होइ असाहुणो ॥

आचार्य का प्रसंगोचित कोमल या
कठोर अनुशासन दुष्कृत का निवारक
होता है । उस अनुशासन को बुद्धिमान
शिष्य हितकर मानता है । असाधु-अयोग्य
के लिए वही अनुशासन द्रव्य का कारण
बन जाता है ।

२९. हियं विगय-मया बुद्धा
फरसं पि अणुसासनं ।
वेसं तं होइ मूढाणं
खन्ति-सोहिकरं पयं ॥

भय से मुक्त, मेधावी प्रबुद्ध शिष्य
गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर
मानते हैं । किन्तु वही भ्रमा एवं चित्त-
विशुद्धि करने वाला गुरु का अनुशासन
मूर्खों के लिए द्रव्य का निमित्त होजाता है ।

३०. आसणे उवचिट्ठेज्जा
अणुच्चे अकुए थिरे ।
अप्पुट्ठाई निरुट्ठाई
निसीएज्जप्पकुक्कुए ॥

शिष्य ऐसे आसन पर बैठे, जो
गुरु के आसन से नीचा हो, जिस
से कोई आवाज न निकलती हो, जो
स्थिर हो । आसन से बार-बार न उठे ।
प्रयोजन होने पर भी कम ही उठे, स्थिर
एवं शान्त होकर बैठे—इधर-उधर
चपलता न करे ।

३१. कालेण निक्खमे भिक्खु
कालेण य पडिक्कमे ।
अकालं च विवज्जिता
काले कालं समाचरे ॥

भिक्षु समय पर भिक्षा के लिए
निकले और समय पर लौट आए ।
असमय में कोई कार्य न करे । जो कार्य
जिस समय करने का हो, उस को उसी
समय पर करे ।

३२. परिधाडीए न चिट्ठेज्जा
भिक्खु वसेसणं चरे ।
पडिक्खेण एसिता
मियं कालेण भक्खए ॥

भिक्षा के लिए गया हुआ भिक्षु, खाने
के लिए उपविष्ट लोगों की पंक्ति में न
खड़ा रहे । मुनि की मर्यादा के अनुकूप
एषणा करके गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ
आहार स्वीकार करे और शास्त्रीय
काल में आवश्यकतापूर्तिमात्र परिमित
भोजन करे ।

३३. नाइदूरमणासन्ने
नन्नेसि चक्खु-कासओ ।
एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा ।
लंघिया तं नइक्कमे ॥

यदि पहले से ही अन्य भिक्षु गृहस्थ
के द्वार पर खड़े हो तो उनसे अतिदूर या
अतिसमीप खड़ा न रहे और न देने वाले
गृहस्थों की दृष्टि के सामने ही रहे, किन्तु
एकान्त में अकेला खड़ा रहे । उपस्थित
भिक्षुओं को लांघ कर घर में भोजन लेने
को न जाए ।

३४. नाइउज्जे व नीए वा
नासन्ने नाइदूरओ ।
कासुयं परकडं पिण्डं
पडिगाहेज्ज संजए ॥

संयमी मुनि प्राप्त-अच्छिन्न और
परकृत-गृहस्थ के लिए बनाया गया आहार
ले, किन्तु बहुत ऊँचे या बहुत नीचे स्थान
से लाया हुआ तथा अति समीप या अति
दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले ।

३५. अप्पपाणेऽप्यबीमसि
पडिक्खन्मंसि संबुद्धे ।
समयं संजए भुंजे
जयं अपरिसादियं ॥

संयमी मुनि प्राणी और जीवों से
रहित, ऊपर से उड़े हुए और बीमार
आदि से संवृत भक्ष्य में अपने सहचरों
साधुओं के साथ मुनि परस विराता हुआ
विवेकपूर्वक आहार करे ।

३६. सुकडे त्ति सुपक्वे त्ति
सुच्छिप्पे सुहडे मडे ।
सुणिट्ठए सुलट्ठे त्ति
सावज्जं वज्जए मुणी ॥

आहार करतै समय मुनि, भोज्य पदार्थों के सम्बन्ध में—अच्छा किया (बना) है, अच्छा पकाया है, अच्छा काटा है, अच्छा हुआ जो इस करेले आदि का कड़वापन मिट गया है, अच्छा प्रासुक हो गया है, अथवा सूप आदि में घृतादि अच्छा भरा है—रम गया है, इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो गया है, यह बहुत ही सुन्दर है—इस प्रकार के सावज्ज—पापयुक्त वचनों का प्रयोग न करे ।

३७. रमए पण्डए सासं
हयं भइं व वाहए ।
बालं सम्मइ सासन्तो
गत्तियस्सं व वाहए ॥

मेधावी शिष्य को शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही प्रसन्न होते हैं, जैसे कि वाहक(अश्वशिक्षक)अच्छे घोड़े को हाकता हुआ प्रसन्न रहता है । अबोध शिष्य को शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही खिन्न होता है, जैसे कि दुष्ट घोड़े को हाकता हुआ उमका वाहक !

३८. 'खड्डया मे खवेडा मे
अक्कोसा द बहा य मे ।'
कल्लाणमणुसासन्तो
पावदिट्ठ त्ति भन्नई ॥

गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को पापदृष्टि वाला शिष्य टोकर और चांटा मारने, गाली देने और प्रहार करने के समान कष्टकारक समझता है ।

३९. 'पुतो मे भाय नाइ' त्ति
साहू कल्लाण भन्नई ।
पावदिट्ठी उ अप्पाणं
सासं 'दासं व' भन्नई ॥

'गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं'—ऐसा सोचकर विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है । परन्तु पापदृष्टि वाला कुशिष्य हितानुशासन से क्षासित होने पर अपने को दास के समान हीन समझता है ।

४० न. कोवए आचरियं
अप्पाणं पि न कोवए ।
बुद्धोवचाई न सिया
न सिया तोसगवेसए ॥

शिष्य को चाहिए कि वह न तो आचार्य को कुपित करे और न उनके कठोर अनुशासनादि से स्वयं ही कुपित हो । आचार्य का उपपन्न करने वाला न हो । और न गुरु को खरी-खोटी सुनाने के किराक में उनका छिद्रान्वेषी हो ।

४१. आयरियं कुवियं नच्चा
पणिएण पसायए ।
विज्झवेज्ज पंजलिउडो
वएज्ज 'न पुणो' ति य ॥

अपने किसी अमद् व्यवहार से आचार्य को अप्रसन्न हुआ जाने तो विनीत शिष्य प्रीतिवचनों से उन्हें प्रसन्न करे । हाथ जोड़ कर उन्हें शान्त करे और कहे कि "मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ।"

४२. धम्मज्जियं च व्यवहारं
बुद्धेहायरियं सया ।
तमायरन्तो व्यवहारं
गरहं नाभिगच्छई ॥

जो व्यवहार धर्म से अर्जित है, और प्रबुद्ध आचार्यों के द्वारा आचरित है, उस व्यवहार को आचरण में लाने वाला मुनि कभी निन्दित नहीं होता है ।

४३. मणोगयं वक्कगयं
जाणिस्सययिरियस्स उ ।
तं परिगिज्झ बायाए
कम्मुणा उववायए ॥

शिष्य आचार्य के मनोगत और वाणीगत भावों को जान कर उन्हें सर्व-प्रथम वाणी से ग्रहण (स्वीकार) करे और फिर कार्य रूप में परिणत करे ।

४४. विसो अचोइए निच्चं
खिप्पं हवइ सुचोइए ।
जहोवइदुटं सुकयं
किच्चाइ कुव्वई सया ॥

विनयी रूप से प्रसिद्ध शिष्य गुरु के द्वारा प्रेरित व किए जाने पर भी कार्य करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है । प्रेरणा होने पर तो तत्काल यत्नोपदिष्ट कार्य अच्छी तरह सम्पन्न करता है ।

४५. नञ्चा नमइ मेहावी
लोए किती से जायए ।
हवाई किञ्चाणं सरणं
भूयाणं जगई जहा ॥

विनय के स्वरूप को जानकर जो
मेधावी शिष्य विनम्र हो जाता है,
उसकी लोक में कीर्ति होती है । प्राणियों
के लिए पृथ्वी जिस प्रकार आधार होती
है, उसी प्रकार योग्य शिष्य समय पर
धर्माचरण करने वालों का आधार
बनता है ।

४६. पुज्जा जस्स पसीयन्ति
संबुद्धा पुब्बसंयुया ।
पसन्ना लाभइस्सन्ति
विउलं अट्ठयं सुयं ॥

शिक्षण काल से पूर्व ही शिष्य के
विनय-भाव से परिचित, संबुद्ध,
पूज्य आचार्य उस पर प्रसन्न रहते हैं ।
प्रसन्न होकर वे उसे अर्थगंभीर विपुल
श्रुत ज्ञान का लाभ करवाते हैं ।

४७. स पुज्जसत्थे सुविणीयसंसए
मणोरुई चिट्ठइ कम्म-संपया ।
तवोसमायारिसमाहिंसंबुडे
महज्जुई पंच वयाइ पालिया ।

वह शिष्य पूज्यशास्त्र होता है—
अर्थात् उसका शास्त्रीय ज्ञान जनता में
सम्मानित होता है । उसके सारे संशय
मिट जाते हैं । वह गुरु के मन को प्रिय
होता है । वह कर्मसम्पदा से अर्थात्
साधु-समाचारी से युक्त होता है ।
वह तप समाचारी और समाधि से
सम्पन्न होता है । पांच महाव्रतों का
पालन करके वह महान् तेजस्वी होता
है ।

४८. स देव-गन्धर्व-मणुस्सपूइए
चइत्तु देहं मलपंकपुब्बयं ।
सिद्धे वा हवइ सासए
देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥

वह देव, गन्धर्व और मनुष्यों से
पूजित विनयी शिष्य मल पंक से निर्मित
इस देह को त्याग कर शाश्वत सिद्ध होता
है अथवा अल्प कर्म वाला महान् श्रद्धि-
सम्पन्न देव-होता है ।

—ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ !

परीषह-प्रविभक्ति

साधक परीषह आने पर परीषहों से घबराए नहीं ।

परीषह एक कसौटी है ।

बीज को अंकुरित होने में जल के साथ धूप की भी आवश्यकता होती है । क्या इसी प्रकार जीवन-निर्माण के लिए अनुकूलता की शीतलता के साथ, परीषह की प्रतिकूलता रूप गरमी की आवश्यकता नहीं है ? वस्तुतः प्रकृति दोनों के पूर्ण सहयोग में ही प्रकट होती है ।

इसी बात को आर्य सुधर्मा स्वामी समझाते हैं कि निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए संयम के मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परीषह आते हैं, किन्तु सच्चे साधक के लिए वे बाधक नहीं, उपकारक ही होते हैं । अतः साधक परीषह के आने पर घबराता नहीं, उद्विग्न नहीं होता, अपितु उन्हें शान्त भाव से सहन करता है । वस्तुस्थिति का द्रष्टा होकर वह उन्हें मात्र जानता है, उनसे परिचित होता है । किन्तु उनके दबाव में स्वोक्त प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करता, आत्म जागृति के पथ पर बढ़ते हुए बीच में आने वाली विघ्न-बाधाओं में भी संयम की सुरक्षा का सतत ध्यान रखता है ।

परीषह के इस प्रकरण में एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है कि परीषह का अर्थ शरीर या मन को कष्ट देना नहीं है, और न आये हुए कष्टों को मजबूरी से सहन करना है । परीषह का अर्थ है—प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को, साधना में सहायक होने के क्षणों तक, प्रसन्नता पूर्वक

स्वीकृति देना । उससे न इधर उधर भागना है, न बचने का कोई गलत मार्ग खोजना है, न उनका मर्यादाहीन प्रतिकार करना है ।

परीषह आने पर साधक सोचता है कि यह एक अवसर है स्वयं को नापने और परखने का । अतः वह घबराता नहीं है ! वरन् मन की आदतों और सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर स्वतन्त्र, निर्भय एवं निर्द्वन्द्व खड़ा हो जाता है ।

वह वातावरण का खिलौना नहीं बनता, अपितु बाहर में होने वाले इन खेलों का वह ज्ञाता द्रष्टा बनता है । उसका यह ज्ञान ही आन्तरिक अनाकुलता एवं सुख का कारण बनता है । अतः परीषह दुःख नहीं है, कष्ट नहीं है । और न मजबूरी से सहन की गई कोई दुःस्थिति ही है ।

बीयं अज्झयणं : द्वितीय अध्ययन

परीसह-पविभत्ती : परीषह-प्रविभत्ति

मूल

हिन्दी अनुवाद

सूत्र १—सुयं मे, आउसं ! तेणं
भगवया एवमक्खायं—

इह खलु, बावीसं परीसहा
समणेणं भगवया महावीरेणं
कासवेणं पवेइया, जे भिक्खू
सोच्चा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूय
भिव्खायरियाए परिव्वयन्तो
पुट्ठो नो बिहस्सेज्जा ।

सूत्र २—कयरे खलु ते बावीसं
परीसहा समणेणं भगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेइया,
जे भिक्खू सोच्चा, नच्चा,
जिच्चा, अभिभूय भिव्खायरियाए
परिव्वयन्तो पुट्ठो नो बिहस्सेज्जा ।

आयुष्मन् ! मैंने सुना है, भगवान्
ने इस प्रकार कहा है—

श्रमण जीवन में बाईस परीषह
होते हैं, जो कक्ष्यप गोत्रीय श्रमण भगवान्
महावीर के द्वारा प्रवेदित है, जिन्हें
सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा
परिचित कर, पराजित कर, भिक्षाचर्या
के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि,
परीषहों से स्पृष्ट—आक्रान्त होने पर
विचलित नहीं होता ।

वे बाईस परीषह कौन से हैं, जो
कक्ष्यप गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर
के द्वारा प्रवेदित हैं ? जिन्हें सुनकर,
जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर,
पराजित कर, भिक्षाचर्या के लिए
पर्यटन करता हुआ मुनि, उनसे स्पृष्ट—
आक्रान्त होने पर विचलित नहीं होता ।

सूत्र ३—इमे सन्तु ते बावीसं
परीसहा समनेणं भगवया महावीरेणं
कासवेणं पवेइया, जे भिक्खू सोच्छा,
नच्छा, जिच्छा, अभिभूय, भिक्खा-
यरियाए परिब्बयन्तो पुट्ठो नो
बिहजेज्जा, तं जहा—

वे बाईस परीषह ये हैं, जो कश्यप-
गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा
प्रवेदित हैं, जिन्हें सुनकर, जानकर,
अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित
कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ
मुनि, उनसे स्पृष्ट—आक्रान्त होने पर
विचलित नहीं होता । वे इस प्रकार हैं :

- १ विंगिछा-परीसहे
- २ पिवासा-परीसहे
- ३ सीप-परीसहे
- ४ उस्सिण-परीसहे
- ५ वंस-मसप-परीसहे
- ६ अचेल-परीसहे
- ७ अरइ-परीसहे
- ८ इत्थी-परीसहे
- ९ चरिया-परीसहे
- १० निसोहिया-परीसहे
- ११ सेज्जा-परीसहे
- १२ अक्कोस-परीसहे
- १३ वह-परीसहे
- १४ जायणा-परीसहे
- १५ अलाभ-परीसहे
- १६ रोग-परीसहे
- १७ तण-फास-परीसहे
- १८ जल्ल-परीसहे
- १९ सक्कार-पुरक्कार-परीसहे
- २० पप्पा-परीसहे
- २१ अज्ञाण-परीसहे
- २२ वंसण-परीसहे

- १ क्षुधा परीषह
- २ पिपासा परीषह
- ३ शीत परीषह
- ४ उष्ण परीषह
- ५ वंस-मशक परीषह
- ६ अचेल परीषह
- ७ अरति परीषह
- ८ स्त्री परीषह
- ९ चर्या परीषह
- १० निषदा परीषह
- ११ शय्या परीषह
- १२ आक्रोश परीषह
- १३ वव परीषह
- १४ याचना-परीषह
- १५ अलाभ परीषह
- १६ रोग परीषह
- १७ तृण-स्पर्श-परीषह
- १८ जल्ल परीषह
- १९ सत्कार-पुरस्कार-परीषह
- २० प्रज्ञा परीषह
- २१ अज्ञान परीषह
- २२ वसंण परीषह

२-परीषद्-प्रतिभक्ति

१७

१. परीसहायं पविभस्ति
कासवेयं पवेइया ।
तं मे उदाहरिस्तामि
आणुपुत्रिं सुणेह मे ॥

कस्यप-शोकीय भगवान् महावीर
ने परीषहों के जो भेद (प्रतिभक्ति) बताए
हैं, उन्हें मैं तुम्हें कहता हूँ । मुझसे तुम
अनुक्रम से सुनो ।

१-शुषा-परीषद्

२. विगिच्छा-परिणयं वेहे
तवस्ती भिक्षु आमवं ।
न छिन्दे, न छिन्दावए
न पए, न पयावए ॥

बहुत भूख लगने पर भी मनोबल से
युक्त तपस्वी भिक्षु फल आदि का न स्वयं
छेदन करे, न दूसरों से छेदन कराए,
उन्हें न स्वयं पकाए और न दूसरों से
पकाए ।

३. काली-पञ्चग-संकासे
फिसे धमणि-संतए ।
मायन्ने असण-पाणस्स
अदीण-मणसो चरे ॥

लंबी भूख के कारण काकजंघा
(तृण-विशेष) के समान शरीर दुर्बल हो
जाए, कुश हो जाए, धमनियाँ स्पष्ट
नजर आने लगें, तो भी अशन एवं
पानरूप आहार की मात्रा को जानने वाला
भिक्षु अदीनभाव से विचरण करे ।

२-पिपासा-परीषद्

४. तमो पुट्ठो पिपासाए
दोगुंछो लज्ज-संजए ।
सोओदगं न सेविज्जा
वियडस्सेसणं चरे ॥

असंयस से अस्थि रखने वाला,
लजावान् संयमी भिक्षु प्यास से पीड़ित
होने पर भी शीतोदक-संयमित जल का
सेवन न करे, किन्तु अचित्त जल को
खोज करे ।

५. छिन्नाबाएसु पन्थेसु
आजरे सुपिआसिए ।
परिसुक्क-मुहेओणे
तं तित्तिक्खे परीसहं ॥

यतायात से शून्य एकल निजन
मार्गों में भी तीव्र प्यास से व्याकुल
होने पर, यहाँ तक कि मुँह के
सूख जाने पर भी भूख अदीनभाव से
प्यास के कष्ट को सहन करे ।

३—शीत-परीषह

६. चरन्तं विरयं लूहं
सीयं कुसह एगया ।
माह्वेलं मुषी गच्छे
खोच्चाणं जिणसासणं ॥

विरक्त और अनासक्त (अथवा स्निग्ध भोजनादि के अभाव से रुक्ष-शरीर) होकर विचरण करते हुए मुनि को शीतकाल में शीत का कष्ट होता ही है, फिर भी आत्मजयी जिन-शास्त्र (वीतराग भगवान की शिक्षाओं) को समझकर अपनी यथोचित मर्यादाओं का या स्वाध्यायादि के प्राप्त काल का उल्लंघन न करे ।

७. 'न मे निवारणं अत्थि
छविन्नाणं न विज्जई ।
अहं तु अग्निं सेवामि'-
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

शीत लगने पर मुनि ऐसा न सोचे कि "मेरे पास शीत-निवारण के योग्य मकान आदि का कोई अच्छा साधन नहीं है । शरीर को ठण्ड से बचाने के लिए छविन्नाण-कम्बल आदि वस्त्र भी नहीं हैं, तो मैं क्यों न अग्नि का सेवन कर लूँ ।"

४—उष्ण-परीषह

८. उसिण-परियावेणं
परिदाहेण तज्जिए ।
घिसु वा परियावेणं
सायं नो परिदेवए ॥

गरम भूमि, शिला एवं लू आदि के परिताप से, व्यास की दाह से, ग्रीष्म-कालीन सूर्य के परिताप से अत्यन्त पीड़ित होने पर भी मुनि सात (ठंडक आदि के सुख) के लिए परिदेवना-आकुलता न करे ।

९. उष्हाहितसं मेहावी
सिणार्थं नो वि पश्यए ।
गायं नो परिसिञ्जेज्जा
न बीएज्जा य अप्पयं ॥

गरमी से परेशान होने पर भी मेघावी मुनि स्नान की इच्छा न करे । जल से शरीर को सिंचित-भीला न करे, पंखे आदि से हवा न करे ।

५—दंश-मशक-परीषद्

१०. पुट्ठो य दंस-मसएहि
समरेव महामुणी ।
नागो संगाम-सीसे वा
सूरो अभिहणे परं ॥

महामुनि डांस तथा मशकों का
उपद्रव होने पर भी ससभाव रहे । जैसे
युद्ध के मोर्चे पर हथी बाणों को
कुछ भी परवाह न करता हुआ शत्रुओं
का हनन करता है, वैसे ही मुनि भी
परीषहों की कुछ भी परवाह न करते
हुए राग-द्वेष रूपी अन्तरंग शत्रुओं का
हनन करे ।

११. न संतसे न वारेज्जा
मणं पि न पओसए ।
उवेहे न हणे पाणे
भुंजन्ते मंस-सोणियं ॥

दंशमशक परीषद् का विजेता
साधक दंश-मशकों से संवस्त (उद्विग्न)
न हो, उन्हें हटाए नहीं । यहाँ तक कि
उनके प्रति मन में भी द्वेष न लाए ।
मांस काटने तथा रक्त पीने पर भी
उपेक्षा भाव रहे, उनको मारे नहीं ।

६—अचेल-परीषद्

१२. 'परिजुण्णोहि वत्थोहि
होवक्षामि त्ति अचेलए ।
अवुवा 'सचेलए होक्खं'
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

"वस्त्रों के अति जीर्ण हो जाने से
अब मैं अचेलक (नग्न) हो जाऊँगा ।
अथवा नए वस्त्र मिलने पर मैं फिर
सचेलक हो जाऊँगा"—मुनि ऐसा न
सोचे ।

१३. 'एगयाज्जेलए होइ
सचेले यावि एगया ।'
एयं धम्महिणं नक्खा
नाणी नो परिदेवए ॥

"विभिन्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों
के कारण मुनि कभी अचेलक होता है,
कभी सचेलक भी होता है । दोनों ही
स्थितियाँ यथाप्रसंग संयम धर्म के लिए
हितकारी हैं"—ऐसा समझकर मुनि कोद
न करे ।

७—अरति-परीषद्

१४. अक्षमाणुनामं रोयन्तं
अक्षयारं अकिचणं ।
अरई अणुप्पविसे
तं तित्तिकवे परोत्तहं ॥

एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते हुए अकिचन (निर्ग्रन्थ) अनगर के मन में यदि कभी संयम के प्रति अरति-अरुचि, उत्पन्न हो जाए तो उस परावह को सहन करे ।

१५. अरइं पिठ्ठओ किच्चा
विरए प्राय-रक्खिए ।
धम्मारासे निरारम्भे
उवसन्ते मुणी चरे ॥

विषयासक्ति से विरक्त रहने वाला, आत्मभाव की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, आरम्भ-प्रवृत्ति से दूर रहने वाला निरारम्भ मुनि अरति का परित्याग कर उपशान्त भाव से विचरण करे ।

८—स्त्री-परीषद्

१६. 'संगो एस मणुस्साणं
जाओ लोणमि इत्थिओ' ।
अस्स एया परिन्नाया
सुकडं तस्स सामण्णं ॥

'लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे पुरुषों के लिए बंधन हैं'—ऐसा जो जानता है, उसका श्रामण्य-साधुत्व सुकृत अर्थात् सफल होता है ।

१७. एवभावाय मेहावी
'पंकमूया उ इत्थिओ' ।
नो ताहिं विणिहन्नेज्जा
चरेज्जअत्तगवेसए ॥

'ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियाँ पंक—दल दल के समान हैं'—मेधावी मुनि इस बात को समझकर किसी भी तरह संयमी जीवन का विनिघात न होने दे, किन्तु आत्मस्वरूप की खोज करता हुआ विचरण करे ।

९—चर्या-परीषद्

१८. एय एव चरे लाढे
अभिन्नुय परीत्तहे ।
गामे वा नगरे वावि
विगमे वा रायहाणिए ॥

शुद्ध चर्या से लाढ अर्थात् प्रशंसित मुनि एकाकी ही परीषद्ओं को पराजित कर गांव, नगर, निगम (ब्यापार की मंडी) अथवा राजधानी में विचरण करे ।

५-परीग्रह-अविमर्श

१९. असमाधौ चरे भिक्षु
नेष कुञ्जा परिग्रहं ।
असंसक्तो गृहस्थेहि
अणिमो परिग्रह ॥

भिक्षु गृहस्थानि से असमाधौ अर्थात्
विलक्षण-असाधारण होकर विहार
करे, परिग्रह संचित न करे, गृहस्थों में
असंसक्त—निर्लिप्त रहे । सर्वत्र अनिच्छा
भाव से अर्थात् गृहस्थवन से मुक्त
होकर परिभ्रमण करे ।

१०—निवृत्ता-परीग्रह

२०. सुसाणे सुभ्रगारे वा
रक्ष-भूले व एगओ ।
अकुक्कुओ निसीएज्जा
न य वित्तासए परं ॥

स्नान में, सने घर में और वृक्ष के
मूल में एकाकी मुनि अवपल भाव से
बैठे । आसपास के अन्य किसी प्राणी को
कष्ट न दे ।

२१. तत्थ से चिट्ठमाणस्स
उवसग्गाभिघारए ।
संका-मीओ न गच्छेज्जा
उट्ठित्ता अन्नमासणं ॥

उक्त स्थानों में बैठे हुए यदि कभी
कोई उपसर्ग आजाए तो जिसे समभाव से
धारण करे कि इससे मेरे अजर-अमर
आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होने
वाली है । अनिष्ट की शंका से समशील
होकर वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर न
जाए ।

११—शय्या-परीग्रह

२२. उक्खावयाहिं सेज्जाहिं
तवस्ती भिक्षु आमव ।
नाइवेत्तं बिहुन्नेजा
पावविट्ठी बिहुन्नई ॥

ऊँची-नीची अर्थात् अच्छी या बुरी
शय्या (उपाशय) के कारण उपसर्ग एवं
सहज भिक्षु संयम-मर्यादा को ग्रहण करे,
अर्थात् एवं शोक न करे । भय दुष्टिवासा
छात्र ही एवं शोक से अभिभूत होकर
मर्यादा को तोड़ता है ।

२३. पइरिक्कवस्सयं लद्धं
कल्लाणं अबु पावणं ।
'किमेगरायं करिस्सइ'
एवं तत्तयऽहियासए ॥

प्रतिरिक्त (स्त्री आदि की भाषा से रहित) एकान्त उपाश्रय पाकर, मले ही वह अच्छा हो या बुरा, उसमें भुनि को समभाव से यह सोच कर रहना चाहिए कि यह एक रात क्या करेगी ? अर्थात् इतने से मैं क्या बनता-बिगड़ता है ?

१२—आक्रोश-परीषद्

२४. अबकोसेज्ज परो भिक्खुं
न तेसि पडिसंजले ।
सरिसो होइ बालाणं
तम्हा भिक्खू न संजले ॥

यदि कोई भिक्षु को माली दे, तो वह उसके प्रति क्रोध न करे । क्रोध करने वाला अज्ञानियों के सदृश होता है । अतः भिक्षु आक्रोश-काल में संज्वलित न हो, उबाल न लाए ।

२५. सोच्छाणं फरुसा मासा
वारुणा गाम-कण्टगा ।
तुसिणीओ उवहेज्जा
न ताओ मणसीकरे ॥

दारुण (असह्य), ग्रामकण्टक-काटे की तरह चुभने वाली कठोर भाषा को सुन कर भिक्षु मौन रहे, उपेक्षा करे, उसे मन में भी न लाए ।

१३—वध-परीषद्

२६. हओ न संजले भिक्खुं
मणं पि न पओसए ।
तितिक्खं परमं नच्छा
भिक्खु-धम्मा विचितए ॥

मारे-पीटे जाने पर भी भिक्षु क्रोध न करे । और तो क्या, दुर्भावना से मन को भी दूषित न करे । तितिक्षा-क्षमा को साधना का श्रेष्ठ अंग जानकर मुनिधर्म का विन्तन करे ।

२७. समणं संजयं वन्तं
हणेज्जा कोई कट्थई ।
'नत्थि जोवस्स नासु' ति
एवं पेहेज्ज संजए ॥

संयत और दान्त-इन्द्रियजयी क्षमण को यदि कोई कहीं मारे-पीटे तो उसे वह चिन्तन करता चाहिए कि आरत्या का नाश नहीं होता है ।

१४—याचना-परीवह

२८. दुष्करं लघु भो निज्जं
अणगारस्स भिक्खुणो ।
सब्बं से जाइयं होइ
नत्थि किञ्चि अजाइयं ॥

मास्तव में अणगार भिक्षु की यह शर्तें
सदा से ही दुष्कर रही हैं कि उसे वस्त्र,
पान, आहारादि सब कुछ याचना से
मिलता है। उसके पास कुछ भी अया-
चित नहीं होता है।

२९. गोयदग्गपविट्ठस्स
पाणी नो सुप्पसारए ।
'सेओ अगार-वासु' ति
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

गोचरी के लिए घर में प्रविष्ट साधु
के लिए गृहस्थ के सामने हाथ फैलाना
सरल नहीं है, अतः 'गृहवास ही श्रेष्ठ
है'—मुनि ऐसा चिन्तन न करे।

१५—अलाभ-परीवह

३०. परेसु घासमेसेज्जा
भोयणे परिणिट्ठिए ।
लद्धे पिण्डे अलद्धे वा
नाणुत्तप्येज्ज संजए ॥
३१. 'अज्जेवाह' न लब्भामि
अवि लाभो सुए सिया ।
जो एवं परि-संविक्खे
अलाभो तं न तज्जए ॥

गृहस्थों के घरों में भोजन तैयार हो
जाने पर आहार की एवमा करे। आहार
थोड़ा मिले, या कभी न भी मिले, पर
संयमी मुनि इसके लिए अनुत्ताप न करे।

'आज मुझे कुछ नहीं मिला, संभव
है, कल मिल जाय'—जो इस प्रकार
सोचता है, उसे अलाभ काट नहीं देता।

१६—रोग-परीवह

३२. नच्छा उप्पइयं कुक्कं
वेयणाए बुहट्ठिए ।
अवीणो वावए पन्नं
पुट्ठो सत्तवहियासए ॥

'कर्मों के उदय से रोग उत्पन्न होता
है'—ऐसा जानकर वेदना से पीड़ित होने
पर हीन न बने। व्याधि से विचित्र
प्रज्ञा की स्थिर बनाए और मानस पीडा
को संयमाय से सहन करे।

३३. तैमिष्यं नाभिनन्देज्जा
संखिक्खत्तगवेसए ।

एवं च तस्स सामण्णं
अं न कुज्जा, न कारवे ॥

आत्मगवेषक मुनि चिकित्सा का
अभिनन्दन न करे, समाधिपूर्वक रहे ।
यही उसका आशय्य है कि वह रोम
उत्पन्न होने पर चिकित्सा न करे, न
कराए ।

१७—गृण-स्पर्श-परीवह

३४. अचेलगस्स लूहस्स
संजयस्स तवस्सिणो ।
तणेषु सयमाणस्स
हुज्जा गाय-विराहणा ॥

अचेलक और रूक्षशरीरी संयत
तपस्वी साधु को घास पर सोने से
शरीर को कष्ट होता है ।

३५. आयवस्स निवाएणं
अजला हवइ वेयणा ।
एवं नच्छा न सेवन्ति
तन्तुजं तण-तज्जिया ॥

गर्मी पड़ने से घास पर सोते समय
बहुत वेदना होती है, यह जान करके
गृण-स्पर्श से पीड़ित मुनि वस्त्र धारण
नहीं करते हैं ।

१८—मल-परीवह

३६. किलिन्नगाए मेहावी
पंकेण व रएण वा ।
धिषु वा परितावेण
सामं नो परिदेवए ॥

ग्रीष्म ऋतु में मूल से, रज से
अथवा परिताप से शरीर के क्लिन्न-लिप्त
हो जाने पर मेघावी मुनि साता के लिए
परिदेवना—बिलाप न करे ।

३७. बेएज्ज निज्जरा-पेही
आरियं धम्मज्जुत्तरं ।
जाव सरीरभेडं त्ति
जल्लं काएण धारए ॥

निजंरार्थी मुनि अनुत्तर-अद्वितीय श्रेष्ठ
आर्यधर्म (वीतरागभाव की साधना) को
पाकर शरीर-विनाश के अन्तिम क्षणों
तक भी शरीर पर जल्ल-स्वेद-जम्ब मूल
को रहने दे । उसे समभाव से सहन
करे ।

३८. अभिवाधणमभुट्ठाणं
साधी कुञ्जा निमन्तणं ।
जे ताइ पडिसेवन्ति
न तेसि पीहए मुणी ॥

३९. अणुक्कसाई अप्पिच्छे
अन्नाएसी अलोत्तुए ।
रसेसु नाणुगिज्जेज्जा
नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥

४०. 'से नूणं मए पुव्वं
कम्माणाणफला कडा ।
जेणाहं नाभिजाणामि
पुट्ठो केणइ कण्हई ॥'

४१. 'अह पच्छा उइज्जन्ति
कम्माणाणफला कडा ।
एवमस्सासि अप्पाणं
नच्चा कम्मविवागयं ॥

४२. 'निरट्ठगम्मि विरओ
मेहुणाओ सुत्तंमुडो ।
ओ सक्कं नाभिजाणामि
धम्मं कस्साण पावणं ॥'

१९—सत्कार-पुरस्कार-परीषद्

राजा यदि शासकवर्गीय लोगों के द्वारा किए गए अभिवादन, सत्कार एवं निमन्त्रण को जो अन्य भिक्षु स्वीकार करते हैं, मुनि उनकी स्तुति न करे ।

अनुत्कर्ष—निरहंकार की वृत्ति वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात कुलों से शिक्षा लेने वाला अलोत्तुप भिक्षु रसों में मृद-वासक्त न हो । प्रज्ञावान् दूसरों को सम्मान पाते देखे अनुहास न करे ।

२०—प्रज्ञा-परीषद्

"निश्चय ही मैंने पूर्व काल में अज्ञानरूप फल देने वाले अवकर्म किए हैं, जिससे मैं किसी के द्वारा किसी विषय में पूछे जाने पर कुछ भी उत्तर देना नहीं जानता हूँ ।"

'अज्ञानरूप फल देने वाले पूर्वकृत कर्म परिपक्व होने पर उद्भव में आते हैं'—इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर मुनि अपने को बाधवस्तु करे ।

२१—अज्ञान-परीषद्

"मैं व्यर्थ में ही मीथुनादि सांसारिक सुखों से चिरन्त हुआ, इन्द्रिय और मन का संवरण किया । क्योंकि मैंने कल्याणकारी है या पापकारी है, यह मैं अल्पज्ञ को कुछ देना पाया नहीं हूँ—" ऐसा मुनि न सोचे ।

४३. 'तबोवहाणमादाय
पडिमं पडिवज्जओ ।
एवं पि बिहरओ मे
छउमं न नियट्ठई ॥'

"तप और उपधान को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमाओं का भी पालन कर रहा हूँ, इस प्रकार विशिष्ट साधनापथ पर बिहरण करने पर भी मेरा छद्म अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्म का आवरण दूर नहीं हो रहा है—'ऐसा चिन्तन न करे ।

२२—दर्शन-परीषद्

४४. 'नत्थि नूनं परे लोए
इप्पि वाचि तवस्सिणो ।
अबुवा अंचिओ नि'त्ति
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

"निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है, मैं तो धर्म के नाम पर ठगा गया हूँ"—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।

४५. 'अभू जिणा अत्थि जिणा
अबुवाचि भविस्सई ।
मुसं ते एवमाहंसु'
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

"पूर्व काल में जिन हुए थे, वर्तमान में जिन हैं और भविष्य में जिन होंगे"—ऐसा जो कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं"—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।

४६. एए परीसहा सव्वे
कासणेण पणेइया
जे भिक्खू न बिहज्जेज्जा
पुट्ठो केणइ कण्ठुई ॥

कश्यप-गोत्रीय भगवान् महावीर ने इन सभी परीषहों का प्ररूपण किया है । इन्हें जानकर कहीं भी किसी भी परीषद् से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इनसे पराजित न हो ।

—त्ति वेमि

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

३ चतुरंगीय

**मानवता, सद्धर्म-अवगण, यथार्थ दृष्टि, सम्यक् भ्रम—
ये परिनिर्वाण के चार अंग हैं ।**

अनन्त संसारयात्रा पर चली आती जीवन की नौका, बारी-बारी से जन्म और मृत्यु के दो तटों को स्पर्श करती हुई, कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण तट पर लग जाती है, जहाँ उसे यात्रा की परेशानी से मुक्त होने के अवसर मिल जाते हैं। इसी विषय की चर्चा इस तीसरे अध्ययन में है।

मानव-देह से ही मुक्ति होती है। और किसी देह से नहीं होती। मनुष्य-देह की तरह और भी बहुत से देह हैं, और उनमें कुछ मनुष्यदेह से भी अच्छे देह हैं, किन्तु उनमें मुक्ति प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? इस 'नहीं' का कारण है कि मनुष्य के देह में मानवता, जो आध्यात्मिक जीवन की भूमि है, अल्प प्रयास से प्राप्त हो सकती है। वह पशु आदि के अन्य देहों में नाभुमकिन है। इसका फलित अर्थ है, मनुष्य देह से नहीं, किन्तु मनुष्यत्व से मुक्ति है। मनुष्यदेह पूर्व कर्म के फल से मिलता है और मनुष्यत्व कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनुष्यदेह प्राप्त करने के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुर्लभ है।

मनुष्यत्व के साथ दूसरा अंग है 'श्रुति'—अर्थात् सद्धर्म का अवगण। तत्त्ववेत्ताओं के द्वारा जाने गए मार्ग का अवगण। सद्धर्म के अवगण से ही व्यक्ति हेय, ज्ञेय एवं उपादेय का बोध कर सकता है। मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद भी श्रुति परम दुर्लभ है।

तीसरा अंग है श्रद्धा, अर्थात् यथार्थ दृष्टि । सत्य की प्रतीति । कुछ ज्ञान और जान लेने पर भी तत्त्वश्रद्धा का होना आवश्यक है । अतः श्रुति के बाद भी सच्ची श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है ।

अन्तिम है—पुरुषार्थ । चतुर्थ अंग है यह । जो जाना है, जो श्रद्धा के रूप में स्वीकार किया है, उसके अनुसार उसी दिशा में श्रम अर्थात् पुरुषार्थ करना परम दुर्लभ है । यहाँ आकर और कुछ भी प्राप्त करने के लिए दुर्लभ नहीं रह जाता है ।

मोक्ष-प्राप्ति के ये चार अंग हैं ।

तद्वयं अज्ज्ञयणं : तृतीय अध्ययन

चाउरंगिज्जं : चतुरंगीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. चत्तारि परमंगाणि
दुत्तहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुई सद्धा
संजममि य चीरियं ॥

इस संसार में प्राणियों के लिए चार
परम अंग दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, सम्बन्ध का
ध्वनन, श्रद्धा और संयम में पुष्कार्य ।

२. समावज्जाण संसारे
नाणा-गोत्तासु जाइसु ।
कम्मा नाणा-विहा कट्टु
पुढो विस्संभिया पया ॥

नाना प्रकार के कर्मों को करके
नानाविध जातियों में उत्पन्न होकर,
पृथक्-पृथक् रूप से प्रत्येक संसारी जीव
समस्त विद्व को स्पर्श कर लेते हैं—
अर्थात् समस्त विद्व में सर्वत्र जन्म लेते
हैं ।

३. एगया देवलोएसु
नरएसु वि एगया ।
एगया असुरं कायं
आहाकम्मेहि गच्छई ॥

अपने कृत कर्मों के अनुसार जीव
कभी देवलोक में, कभी नरक में और
कभी असुर निकाय में जाता है—जन्म
लेता है ।

४. एगया क्षत्तिओ होई
तओ जण्डाल-बोक्कसो ।
तओ कोड-पयंगो य
तओ कम्भ-पिबीलिया ॥

यह जीव कभी क्षत्रिय, कभी
चाण्डाल, कभी बोकस—नर्भक्षक, कभी
कुंभ और कभी पिबीलिया होता है ।

३. एवमावट्ट-जोणीसु
पाणिणो कम्मकिम्बिसा ।
न निबिज्जन्ति संसारे
सब्बट्ठेसु व सत्तिया ॥

जिस प्रकार क्षत्रिय लोग चिरकाल तक समग्र ऐश्वर्य एवं सुखसाधनों का उपभोग करने पर भी निर्वेद-विरहित को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार कर्मों से मलिन जीव अनादि काल से आवर्त-स्वरूप योनिचक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार दशा से निर्वेद नहीं पाते हैं—जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने की इच्छा नहीं करते हैं ।

६. कम्म-संगेहि सम्मूढा
हुमिस्सया बहु-वेयणा ।
अमाणुसासु जोणीसु
विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥

कर्मों के संग से अति मूढ़, दुःखित और अत्यन्त बेदना से युक्त प्राणी मनुष्येतर योनियों में जन्म लेकर पुनः पुनः विनिघात—त्रास पाते हैं ।

७. कम्माणं तु पहाणाए
आणुपुब्बी कयाइ उ ।
जीवा सोहिमणुप्पत्ता ।
आययन्ति मणुस्सयं ॥

कालक्रम के अनुसार कदाचित् मनुष्यगतिनिरोधक कर्मों के क्षय होने से जीवों को शुद्धि प्राप्त होती है और उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्यत्व प्राप्त होता है ।

८. माणुस्सं विगग्हं लद्धं
सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
जं सोक्खा पडिबज्जन्ति
तव सन्तिमहिंसयं ॥

मनुष्यशरीर प्राप्त होने पर भी धर्म का श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को प्राप्त करते हैं ।

९. आहक्खं सवणं लद्धं
सद्धा परमदुल्लहा ।
सोक्खा नेआउयं मगं
बहवे परिभस्सई ॥

कदाचित् धर्म का श्रवण हो भी जाए, फिर भी उस पर श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है । बहुत से लोग नैयायिक मार्ग—न्यायसंगत मोक्षमार्ग को सुनकर भी उससे विचलित हो जाते हैं ।

१०. सुदं च लदं सदं च
वीरियं पुण दुस्तहं ।
बहवे रोयमाणा वि
नो एणं पडिबज्जए ॥

श्रुति और श्रद्धा प्राप्त करके भी
संयम में पुरुषार्थ होता अत्यन्त दुस्तह
है। बहुत से लोग संयम में अशिक्षित
रखते हुए भी उसे सम्यक्त्व का स्वीकार
नहीं कर पाते हैं।

११. माणुससंमि आयाओ
जो धम्मं सोच्च सहहे ।
तवस्सी वीरियं लदुं
संबुडे निदुणे रयं ॥

मनुष्यत्व प्राप्त कर जो धर्म को
सुनता है, उसमें श्रद्धा करता है, वह
तपस्वी संयम में पुरुषार्थ कर
संवृत (अनाश्रय) होता है, कर्म रज को
दूर करता है।

१२. सोही उज्जुयमूयस्स
धम्मो सुदस्स चिट्ठई ।
निब्बाणं परमं जाइ
घय-सित्तं व्व पावए ॥

जो सरल होता है, उसे शुद्धि प्राप्त
होती है। जो शुद्ध होता है, उसमें धर्म
रहता है। जिसमें धर्म है वह वृत्त से सिक्त
अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध
आत्म दीप्ति) को प्राप्त होता है।

१३. विगिच्च कम्मणो हेउं
जसं संचिणु खन्तिए ।
पाठवं सरीरं हिच्छा
उद्धं पक्कमई विसं ॥

कर्मों के हेतुओं को दूर करके और
क्षमा से यश—संयम का संवय करके
वह साधक पार्थिव शरीर को छोड़कर
ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग अथवा मोक्ष) की ओर
जाता है।

१४. विसालीसीह सीलोहि
जक्खा उत्तर-उत्तरा ।
महासुक्का व विप्पन्ता
मघ्नन्ता अपुणञ्चव ॥

अनेक प्रकार के शीश को पालन
करने से देव होते हैं। उत्तरोत्तर समृद्धि
के द्वारा महासुक्क—सुख की भाँति
दीप्तिमान् होते हैं। और तब वे स्वर्ग से
न्ययन नहीं होता है—ऐसा मानने लगते
हैं।

१५. अस्मिन्ना देवकामाणं
कामस्कन्ध-विउच्छिणो ।
उद्धं कल्पेसु चिद्वन्ति
पुष्पा वाससया बहू ॥

एक प्रकार से दिव्य भोगों के लिए
अपने को अर्पित किए हुए वे देव इच्छा-
नुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं ।
तथा ऊर्ध्व कल्पो में पूर्व वर्ष शत अर्थात्
असंख्य काल तक रहते हैं ।

१६. तत्त्व ठिच्चा जहाठाणं
जक्खा आउक्खए चुया ।
उवेन्ति माणुसं जोगिणं
से वससेऽभिजायई ॥

वहाँ देवलोक में यथास्थान अपनी
काल-मर्यादा तक ठहरकर, आयु क्षय होने
पर वे देव वहाँ से लौटते हैं, और मनुष्य-
योनि को प्राप्त होते हैं । वे वहाँ दशांग
भोग-सामग्री से युक्त होते हैं ।

१७. खेतं वत्थुं हिरण्णं च
पसवो दास-पोरसं ।
वत्सारि काम-खन्धाणि
तत्त्व से उववउई ॥

क्षेत्र-खेतों की भूमि, वास्तु-गृह,
स्वर्ण, पशु और दास-पोरुषेय-ये चार
काम-स्कन्ध जहाँ होते हैं, वहाँ वे
उत्पन्न होते हैं ।

१८. मित्तवं नायवं होइ
उक्खागोए य वण्णवं ।
अप्पायंके महापप्पे
अभिजाए असोबले ॥

वे सन्मित्रों से युक्त,, ज्ञातिमान्,
उच्च गोत्र वाले, सुन्दर वर्ण वाले,
नीरोग, महाप्राज्ञ, अभिजात-कुलीन,
यशस्वी और बलवान् होते हैं ।

१९. भोक्खा माणुस्सए भोए
अप्पिडिक्खे अहाउयं ।
पुब्बं विसुद्ध-सद्धम्मे
केवलं बोहि बुद्धिभया ॥

जीवनपर्यन्त अनुपम मानवीय
भोगों को भोगकर भी पूर्वं काल में
विशुद्ध सद्धर्म के आराधक होने के
कारण निर्मल बोधि का अनुभव करते हैं ।

२०. अउरंगं वुत्तहं नच्चा
संजमं पडिक्खिजया ।
तवसा धुयक्कम्मंसे
सिद्धे हवह सासए ॥

पूर्वोक्त चार अंगों को दुर्लभ जानकर
साधक संयम धर्म को स्वीकार करते हैं ।
अन्तर तपश्चर्या से समग्र कर्मों को दूर
कर शाश्वत सिद्ध होते हैं ।

—ति वेमि ।

—एसा मैं कहता हूँ ।

असंस्कृत

जीवन धन से बचाया नहीं जा सकेगा ।

परिजन संकट के समय साथ छोड़ देंगे ।

टूटते हुए जीवन को बचाने वाला या टूट जाने पर पुनः उसे जोड़ने वाला कोई भी तो इस संसार में नहीं है । मृत्यु के द्वार पर पहुँचने के बाद अशरण जीव को कोई भी शरण नहीं है । जीवन की सुरक्षा के लिए संगृहीत किए गए एक से एक सशक्त साधन अन्त में दिखाई तक नहीं देते हैं । विपदा आने पर परिजन साथ छोड़ देते हैं । मृत्यु से बचने के लिए जिस धन को सर्वोत्तम साधन माना जाता है, वही धन कभी मृत्यु का ही कारण बन जाता है । व्यक्ति जीवन के इस सत्य को ध्यान में रखे । धन, परिजन आदि सुरक्षा के तमाम साधनों के आवरणों में छुपी हुई असुरक्षा और अशुभ कर्म-फल-भोग को भूलें नहीं । एक दिन आता है, जब इन साधनों की अन्तिम निष्फलता प्रगट होगी । अतः पहले से ही व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए ।

धन एवं परिजन आदि के प्रलोभन व्यक्ति को सन्मार्ग से बहका देते हैं । साधन एक साधन है । उसकी एक बहुत छोटी सी क्षुद्र सीमा है । वहीं तक उसका अर्थ है । इससे आगे उसको महत्त्व देना एक भ्रान्ति है, और कुछ नहीं । भ्रान्ति मानव को दिग्भ्रान्त कर देती है । उसका हिताहित-विवेक नष्ट हो जाता है । यही बात धर्म और दर्शन की भ्रान्ति के सम्बन्ध में है । धर्म और दर्शन की भ्रान्त धारणाएं भी व्यक्ति को बहका देती हैं । वे सबसे अधिक खतरनाक हैं । भ्रान्त धारणाओं की प्रकृषणा करने वाले लोग भगवान् महावीर की दृष्टि में अधार्मिक हैं, असंस्कारी हैं ।

चउत्थं अज्झयणं : चतुर्थं अध्ययन

असंखयं : असंस्कृत

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. असंखयं जीविय मा पमायए
अरोक्खणीयस्स हु नत्थि ताणं ।
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते
कण्णूबिहिंसा अजया गहिन्ति ॥

टूटा जीवन सांघा नहीं जा सकता,
अतः प्रमाद मत करो, बुढ़ापा आने पर
कोई शरण नहीं है। यह विचार करो
कि 'प्रमादी, हिंसक और असंयमी मनुष्य
समय पर किसकी शरण लेंगे।'

२. जे पावकम्मिहि धणं मणुस्सा
समाययन्ती अमहं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे
वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति ॥

जो मनुष्य अज्ञानता के कारण
पाप-प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन करते
हैं, वे वासना के जाल में पड़े हुए और
बैर (कर्म) से बंधे हुए अन्त में मरने के
बाद नरक में जाते हैं।

३. तेजे जहा सन्धिमुहे गहीए
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
एवं पया पेच्च इहं च लोए
कड्ढाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ॥

जैसे संध लगाते हुए संधि-मुख में
पकड़ा गया पापकारी चोर अपने किए
हुए कर्म से छेदा जाता है, वैसे ही जोव
अपने कृत कर्मों के कारण लोक तथा
परलोक में छेदा जाता है। किए हुए
कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है।

४. संसारमावृत्त परस्स अट्टा
साहारणं अं च करेइ कम्मं ।
कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले
न बन्धवा बन्धवयं उवेन्ति ॥

संसारी जीव अपने और अन्य
बंधु-बांधवों के लिए साधारण (सबके
लिए समान) लाभ की इच्छा से किया
जाने वाला) कर्म करता है, किन्तु उस
कर्म के फलोदय के समय कोई भी बन्धु
बन्धुता नहीं दिखाता है—हिस्सेदार नहीं
होता है ।

५. विसंखे ताणं न लभे पमत्तं
इमंमि लोए अदुवा परत्था ।
दीव-प्पणट्ठे व अणन्त-मोहे
नेयाउयं वट्ठुमदट्ठमेव ॥

प्रमत्त मनुष्य इस लोक में और
परलोक में धन से त्राण-संरक्षण नहीं
पाता है । अंधेरे में जिसका दीप बुझ
गया हो उसका पहले प्रकाश में देखा
हुआ मार्ग भी न देखे हुए की तरह जैसे
हो जाता है, वैसे ही अनन्त मोह के
कारण प्रमत्त व्यक्ति मोक्ष-मार्ग को
देखता हुआ भी नहीं देखता है ।

६. सुत्तेसु यावी पडिबुद्ध-जीवी
न बीससे पण्डिए आसु-पक्खे ।
घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं
भारण्ड-पक्खी व चरेऽप्पमत्तो ॥

आशुप्रज्ञावाला ज्ञानी साधक सोए
हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता
रहे । प्रमाद में एक क्षण के लिए भी
विश्वास न करे । समय भयंकर है,
शरीर दुर्बल है । अतः भारण्ड पक्षी की
तरह अप्रमादी होकर विचरण करना
चाहिए ।

७. चरे पयाइं परिसंकामाणो
अं किंचि पासं इह मण्यमाणो ।
लाभन्तरे जीविअ बूहइत्ता
पण्ठा परिक्काअ भत्तावयंसी ॥

साधक पग-पग पर दोषों की
संभावना को ध्यान में रखता हुआ चले,
छोटे से छोटे दोष को भी पाश (जाल)
समझकर सावधान रहे । नये-नये गुणों
के लाभ के लिए जीवित को सुरक्षित
रखे । और जब लाभ न होता दीखे
तो परिज्ञानपूर्वक कर्म-साधना के साध-
शरीर को छोड़ दे ।

८. छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्खं शिक्षित और वर्म (कवच)-धारी
आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी । अब्व जैसे युद्ध से पार हो जाता है,
पुव्वाइ वासाइ चरेऽप्पमत्तो वैसे ही स्वच्छन्दता का निरोध करने
तम्हा मुणी लिप्पमुवेइ मोक्खं ॥ बाला साधक संसार से पार हो जाता
है । पूर्व जीवन में अप्रमत्त होकर
विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही
मोक्ष को प्राप्त होता है ।

९. स पुव्वमेव न लभेज्ज पच्छा एतोवमा सासय-वाइयाणं । 'जो पूर्व जीवन में अप्रमत्त-जाग्रत
नहीं रहता, वह बाद में भी अप्रमत्त नहीं
हो पाता है- 'यह ज्ञानी जनो की उपमा-
धारणा है । 'अभी क्या है, बाद में
अन्तिम समय अप्रमत्त हो जाएंगे—'यह
शाश्वतवादियो (अपने को अजर-अमर
समझने वाले अज्ञानियों) की मिथ्या
धारणा है । पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने
वाला व्यक्ति, आयु के क्षिणिक होने पर
मृत्यु के समय, शरीर छूटने की स्थिति
आने पर विषाद को पाता है ।

१०. लिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं कोई भी तत्काल विवेक (त्याग) को
तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे । प्राप्त नहीं कर सकता । अतः अभी से
समिच्च लोयं समया महेसी कामनाओं का परित्याग कर, सन्मार्ग
अप्पाण-रक्खी चरमप्पमत्तो ॥ में उपस्थित होकर, समत्व दृष्टि से
लोक (स्वजन-परजन आदि समग्रजन)
को अच्छी तरह जानकर आत्मरक्षक
महर्षि अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

११. मुहुं मुहुं मोह-गुणे जयन्तं
अमग-रूपा समणं चरन्तं ।
फासा कुसन्ती असमंजसं च
न तेसु भिन्नं मणसा पडस्से ॥

बार-बार मोह-गुणों पर—रामद्वेष की
वृत्तियों पर विजय पाने को यत्नशील
संयम में विचरण करते अमण को अनेक
प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श अर्थात् शब्दादि
विषय परेशान करते हैं। किन्तु भिक्षु उन
पर मन से भी द्वेष न करे।

१२. मन्वा य फासा बहु-लोहणिज्जा
तह-प्यगारेसु मणं न कुज्जा ।
रक्खेज्ज कोहं, विणएज्ज माणं
मायं न सेवे, पयहेज्ज लोहं ॥

अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते
हैं। किन्तु साधक तथाप्रकार के विषयों
में मन को न लगाए। क्रोध से अपने को
बचाए रखे। मान को दूर करे। मय्या
का सेवन न करे। लोह को त्यागे।

१३. जेऽसंखया तुच्छ परप्पवाई
ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्झा ।
एए 'अहम्मे' त्ति दुगुंछमाणो
कंखे गुणे जाव सरीर-भेओ ॥

जो व्यक्ति संस्कारहीन हैं, तुच्छ हैं
और परप्रवादी हैं, जो प्रेय-राम और द्वेष
में फंसे हुए हैं, बासनाओं के दास हैं, वे
'धर्म रहित हैं'—ऐसा जानकर साधक
उनसे दूर रहे। शरीर-भेद के अन्तिम
क्षणों तक सदगुणों की आराधना करे।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अकाममरणीय

मृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्ति ।

हजारों प्रश्न मनुष्य ने पूछे हैं और हजारों ही समाधान उसे मिले हैं ? किन्तु कुछ ऐसे विलक्षण प्रश्न हैं, जिनका अनेक बार समाधान होने पर भी प्रश्नत्व मिटा नहीं है । ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मृत्यु का प्रश्न भी है । प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न है और प्रत्येक व्यक्ति समाधान की खोज में है ।

आत्मा की मृत्यु नहीं होती है । आत्मा द्रव्यदृष्टि से सनातन है, अतः वह अज है, अजर है, अमर है ।

शरीर की भी मृत्यु नहीं होती । शरीर भी मूल पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, ध्रुव है ।

क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है ?

नहीं, जिस मृत्यु की चर्चा यहां है वह आत्म द्रव्य की प्रतिक्षण उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है ।

तब क्या शरीर का परिवर्तन मृत्यु है ?

नहीं, वह भी नहीं । यहां केवल शरीर के परिवर्तन को भी मृत्यु नहीं कहते हैं ।

तब मृत्यु क्या है ?

आत्मा का शरीर को छोड़ना 'मृत्यु' है ।

आत्मा शरीर को क्यों छोड़ता है ?

दिया क्यों बुझ जाता है ?

जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुझ जाता है ।

समय आता है, आत्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला मायुष्कर्म भी प्रतिक्षण क्षीण होता-होता अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, और मृत्यु हो जाती है ।

मृत्यु का दुःख क्यों है ?

मृत्यु को नहीं जाना है, इसलिए मृत्यु का दुःख है । यह अज्ञान ही मृत्यु के सम्बन्ध में भय पैदा करता है, फलतः दुःख का कारण बनता है ।

क्या मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है ?

हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, किन्तु मृत्यु को मृत्यु से नहीं जाना जा सकता है ।

वरन् मृत्यु को जीवन से जाना जा सकता है ।

आत्मा और शरीर के यौगिक जीवन से नहीं,

किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से—

स्वयं की सत्ता के बोध से—

स्वस्वरूप में रमणता से—संलीनता से ।

इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवल मृत्यु रह जाती है । और इसी मृत्यु को सूत्रकार ने पण्डितों का सकाम मरण कहा है । और वह मृत्यु, जिसमें भय, खेद और कष्ट है, आत्मज्ञान नहीं है, वह बालजीवों का-अज्ञानियों का अकाम मरण है ।

साधक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं ।

सकाम मरण संयम से और आत्मबोध से होता है ।

अकाम मरण असंयम से और आत्मअज्ञान से होता है ।

पंचमं अज्ज्ञयणं : पांचवां अध्ययन अकाम-मरणिज्जं : अकाम-मरणीय

मूल

१. अण्णवंसि महोहंसि
एगे तिण्णे दुसत्तरे ।
तत्थ एगे महापब्बे
इमं पट्ठमुवाहरे ॥

२. सन्तिमे य वुवे ठाणा
अक्खाया मारणन्तिया ।
अकाम-मरणं खेव
सकाम - मरणं तथा ॥

३. बालाणं अकामं तु
मरणं असइं भवे ।
पण्डियाणं सकामं तु
उत्कोसेण सइं भवे ॥

४. तत्थिमं पढमं ठाणं
महावीरेण वेसियं ।
काम-गिद्धे जहा बाले
भित्तं कुराइं कुब्बई ॥

हिन्दी अनुवाद

संसार एक सागर की भाँति है,
उसका प्रवाह विशाल है, उसे तैर कर
दूसरे तट पर पहुँचना अतीव कष्टसाध्य
है । फिर भी कुछ लोग उसे पार कर गये
हैं । उन्हीं में से एक महाप्राज्ञ (महावीर)
ने यह स्पष्ट किया था ।

मृत्यु के दो स्थान (भेद या रूप) कहे
गये हैं—

अकाम मरण और सकाम मरण ।

बालबच्चों के अकाम मरण बार-
बार होते हैं । पण्डितों का सकाम मरण
उत्कर्ष से अर्थात् केवल ज्ञानी की उत्कृष्ट
भूमिका की दृष्टि से एक बार होता है ।

महावीर ने दो स्थानों में से प्रथम
स्थान के विषय में कहा है कि काम-शोक
में आसक्त बाल जोय-सज्जनी आत्मा
क्रूर कर्म करती है ।

५. जे गिद्धे कामभोगेसु
एणे कूडाय गच्छई ।
'न मे विट्ठे परे लोए
चक्खु-विट्ठा इमा रई ॥'

जो काम-भोगों में आसक्त होता है,
वह कूट (हिंसा एवं मिथ्या भाषण) की
ओर जाता है ।

वह कहता है—“परलोक तो मैंने
देखा नहीं है । और यह रति (सांसारिक
सुख) प्रत्यक्ष आंखों के सामने है—”

६. 'हत्थागया इमे कामा
कालिया जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए
अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥'

“वर्तमान के ये कामभोग-सम्बन्धी
सुख तो हस्तगत हैं । भविष्य में मिलने
वाले सुख संदिग्ध हैं । कौन जानता है—
परलोक है भी या नहीं—”

७. 'जणेण सद्धि होक्खामि'
इइ बाले पगवभई ।
काम-भोगाणुराएणं
केसं संपडिबज्जई ॥

“मैं तो आम लोगों के साथ रहूँगा ।
अर्थात् जो उनकी स्थिति होगी, वह मेरी
होगी”—ऐसा मानकर अज्ञानी मनुष्य
भ्रष्ट हो जाता है । किन्तु अन्ततोगत्वा
वह कामभोग के अनुराग से कष्ट ही
पाता है ।

८. तओ से दण्डं समारभई
तसेसु थावरेसु य ।
अट्ठाए य घणट्ठाए
सूयग्गामं विहिंसई ॥

फिर वह अस एवं रथावर जीवों के
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है । प्रयोजन
से अथवा कमी निष्प्रयोजन ही प्राणी-
समूह की हिंसा करता है ।

९. हिंसे बाले मुसाबाई
बाइल्ल पिसुणे सडे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं
सेयमेयं ति मज्झई ॥

जो हिंसक, बाल-अज्ञानी, मूषावादी,
मायावी, कुगलखोर तथा कठ (धूर्त) होता
है वह मद्य एवं मांस का सेवन करता
हुआ यह मानता है कि यी श्रेय है ।

१०. कायसा वयसा मत्सं
विस्ते गिद्धे य इत्थिसु ।
बुहो मत्सं संबिण्ड
सिसुणागु व्व मट्ठियं ॥

वह शरीर और वाणी से मत्स होता
होता है, वन और स्थियों में आसक्त
रहता है । वह राग और द्वेष दोनों से
वैसे ही कर्म-मल संवय करता है, जैसे
कि शिशुनाग (केंचुआ) अपने मुख और
शरीर दोनों से मिट्टी संवय करता है ।

११. तओ पुट्ठो आयकेंणं
गिलाणो परितप्पई ।
पभीओ परलोगस्स
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥

फिर वह भोगासक्त बालजीव आतंक-
रोग से आक्रान्त होने पर म्लान (खिन्न)
होता है, परिताप करता है, अपने किए
हुए कर्मों को यादकर परलोक से
भयभीत होता है ।

१२. सुया मे नरए ठाणा
असीलाणं च जा गई ।
बालाणं क्रूर-कम्माणं
पगाढा जत्थ वेयणा ॥

वह सोचता है, मैंने उन नारकीय
स्थानों के विषय में सुना है, जो शील से
रहित क्रूर कर्म वाले अज्ञानी जीवों की
गति है, और जहाँ तीव्र वेदना है ।

१३. तत्थोववाइयं ठाणं
जहा मेयमणुस्सुयं ।
आहाकम्मेहि गच्छन्तो
सो पच्छा परितप्पई ॥

जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना
है—

उन नरकों में औपपातिक स्थिति
है । अर्थात् वहाँ कुंभी आदि में तत्काल
जन्म होजाता है । आयुष्य क्षीण होने के
पश्चात् अपने कृतकर्मों के अनुसार वहाँ
जाता हुआ प्राणी परिताप करता है ।

१४. जहा सागहिओ जाणं
समं हिक्खा महापहं ।
विसरं मग्गमीइण्णो
अक्खे मार्गमि सोवई ॥

जैसे कोई गाड़ीवाण समस्त महान्
मार्ग को जानता हुआ भी उसी छोड़कर
विषम मार्ग से चल पड़ता है और सब
गाड़ीवाणों की दृष्टि-बाने पर झोका करता है ।

१३. एवं धर्मं विजयकम्म
अहम्मं पडिवज्जिया ।
बाले मच्चु-मुहं पत्ते
अवले भग्गे व सोयई ॥

१६. तवो से मरणन्तमि
बाले सन्तस्सई भया ।
अकाम-मरणं मरई
धुत्ते व कलिना जिए ॥

१७. एयं अकाम-मरणं
बालाणं तु पवेइयं ।
एसो सकाम-मरणं
पण्डियाणं सुणेह मे ॥

१८. मरणं पि सपुण्णाणं
अहा मेयमणुस्सुयं ।
विप्पसण्णमणाघायं
संजयाणं वुसोमओ ॥

१९. न इमं सव्वेसु भिक्खूसु
न इमं सव्वेसुज्जारिसु ।
नाणा-सीला अगारत्था
वित्तम-सीला य भिक्खुओ ॥

२०. सन्ति एगेहि भिक्खूहि
गारत्था संजमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहि
साहवो संजमुत्तरा ॥

इसी प्रकार जो धर्म का उल्लंघन कर अधर्म को स्वीकार करता है, वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ बालजीव शोक करता है, जैसे कि धुरी के टूटने पर गाड़ीवान् शोक करता है ।

मृत्यु के समय वह अज्ञानी आत्मा परलोक के भय से संतस्त होता है । एक ही दाव में सब कुछ हार जाने वाले धूर्त-जुबारी की तरह शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है ।

यह अज्ञानी जीवों के अकाम मरण का प्रतिपादन किया है । अब यहाँ से आगे पण्डितों के सकाम मरण को मुझसे सुनो—

जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना है कि—

संयत और जितेन्द्रिय पुण्यात्माओं का मरण अतिप्रसन्न (अनाकुल) और आघातरहित होता है ।

यह सकाम मरण न सभी भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सभी गृहस्थों को । गृहस्थ नाना प्रकार के शीलों से सम्पन्न होते हैं, जबकि बहुत से भिक्षु भी विषम—अर्थात् विकृत शीलवाले होते हैं ।

कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ संयम में भ्रष्ट होते हैं । किन्तु जुझाबारी साधुजन सभी गृहस्थों से संयम में भ्रष्ट हैं ।

२१. श्रीराजिणं नृगिणिजं
जडी-संघाडि-मुषिडणं ।
एवाणि वि न तापन्ति
दुस्तीलं परिधायं ॥

दुराचारी साधु को श्रीधर-वस्त्र,
अजिन-मृगछाया आदि चर्मा, नमस्त्र,
जटा, गुदड़ी, शिरोमुंडन आदि बाह्याचार,
नरकगति में जाने से नहीं बचा सकते ।

२२. पिण्डोल ए व दुस्तीले
नरगाओ न मुचर्चई ।
भिक्षाए वा गिहत्थे वा
सुव्वए कम्मई दिव्वं ॥

भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला भी
यदि दुःशील है तो वह नरक से मुक्त
नहीं हो सकता है । भिक्षु हो अथवा
गृहस्थ, यदि वह सुव्रती है, तो स्वर्ग में
जाता है ।

२३. अगारि-सामाइयंगाइं
सड्ढी काएण फासए ।
पोसहं दूहओ पक्खं
एगरायं न हावए ॥

भद्रावान् गृहस्थ सामायिक साधना
के सभी अंगों का काया से स्पर्श करे,
अर्थात् आचरण करे । कृष्ण और सुवस्त्र
दोनों पक्षों में पोषण व्रत को एक रात्रि
के लिए भी न छोड़े ।

२४. एवं सिक्खा-समावन्नं
गिह-वासं वि सुव्वए ।
मुचर्चई छवि-पक्खाओ
गच्छे जक्ख-सलोययं ॥

इस प्रकार धर्मशिक्षा से सम्पन्न सुब्रह्मी
गृहवास में रहता हुआ भी मानवीय
औदारिक शरीर को छोड़कर देवलोका
में जाता है ।

२५. अहं जे संबुडे भिक्षू
वोण्हं अन्नपरे सिया ।
सव्व-दुक्ख-एवहीणे वा
देवे वावि महहिइए ॥

संबूत-संयमी भिक्षु की दोनों में से
एक स्थिति होती है-या तो वह सदा के
लिए सब दुःखों से मुक्त होता है अथवा
महान् अहिंसावादी देव होता है ।

२६. उत्तराइं विमोहाइं
जुइमन्ताणुपुव्वसो ।
समाइण्णाइं जक्खेहिं
आवासाइं जसंसिणो ॥

देवताओं के आवास अनुक्रम से ऊर्ध्व
अथवा उत्तर, मोहरहित, अतिमान्, तथा
देवों से परिज्वाप्त होते हैं । जिनमें रहने
का देव वासनी-

२७. बोहाजया इडिडमन्ता
समिद्धा काम-रुविणो ।
अहुणोववन्न-संकासा
भुज्जो अच्चिमालि-प्पभा ॥

२८. ताणि ठाणाणि गच्छन्ति
सिक्खित्ता संजमं तवं ।
भिक्षाए वा गिहत्थे वा
जे सन्ति परिनिव्वुडा ॥

२९. तेसि सोच्चा सपुज्जाणं
संजयाण वुत्तीमओ ।
न संतसन्ति मरणन्ते
सीलवन्ता बहुस्सुया ॥

३०. तुलिया विसेसमावाय
इयाधम्मस्स खन्तिए ।
विप्पसीएज्ज मेहावी
तहा-भूएण अप्पणा ॥

३१. तओ काले अभिप्पेए
सड्ढी तालिसमन्तिए ।
विणएज्ज लोम-हरिसं
मेयं देहस्स कंखए ॥

३२. अह कालंमि संपत्ते
आघायाय समुत्सयं ।
सकाम-मरणं मरई
तिण्हमन्नयरं मुणी ॥

—त्ति बेमि ।

दीर्घायु, ऋद्धिमान्, दीप्तिमान्, इच्छा-
नुसार रूप धारण करने वाले और अभी-
अभी उत्पन्न हुए हों, ऐसी भव्य कर्ति वाले
एवं सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी होते हैं ।

भिक्षु हो या गृहस्थ, जो हिंसा
आदि से निवृत्त होते हैं, वे संयम और
तप का अभ्यास कर उक्त देव लोकों में
जाते हैं ।

सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय उन संयत
और जितेन्द्रिय आत्माओं के उक्त वृत्तान्त
को सुनकर शीलवान् बहुश्रुत साधक मृत्यु
के समय में भी संश्रुत नहीं होते हैं ।

बालमरण और पंडितमरण की
परस्पर तुलना करके मेधावी साधक
विशिष्ट सकाम मरण को स्वीकार करे,
और मरण काल में दया धर्म एवं क्षमा
से पवित्र तथाभूत आत्मा से प्रसन्न रहे ।

जब मरण-काल आए, तो जिस श्रद्धा
से प्रव्रज्या स्वीकार की थी, तदनुसार ही
भिक्षु गुरु के समीप पीडाजन्य लोमहर्ष
को दूर करे, तथा शान्तिभाव से शरीर
के भेद अर्थात् पतन की प्रतीक्षा करे ।

मृत्यु का समय आने पर मुनि भक्त-
परिजा, इंगिनी और प्रायोपगमन—इन
तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर
समाधिपूर्वक सकाम मरण से शरीर को
छोड़ता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय

ग्रन्थ बन्धन है, विद्यानुशासन भी बन्धन है ।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'क्षुल्लक निर्ग्रन्थ' है । निर्ग्रन्थ शब्द जैन आगमों का महत्त्वपूर्ण शब्द है । भगवान् महावीर को भी 'निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र' के नाम से अनेक जगह सम्बोधित किया है । भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक भगवान् महावीर के संघ और धर्म को भी 'निर्ग्रन्थ धर्म' कहा गया है ।

स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के ग्रन्थ का परित्याग कर क्षुल्लक अर्थात् साधु निर्ग्रन्थ होता है । स्थूलग्रन्थ का अर्थ है—आवश्यकता के अतिरिक्त वस्तुओं को जोड़कर रखना और सूक्ष्म ग्रन्थ का अर्थ है—'सूछा' ।

राग और द्वेष के बन्धन को भी 'ग्रन्थ' कहते हैं । निर्ग्रन्थ होने के लिए साधु इसका भी परित्याग करता है । ग्रन्थ का मूल अर्थ 'गांठ' है, फिर भले वह बाहर की हो, या अन्दर की ।

अज्ञान दुःख का कारण है, किन्तु भाषा का ज्ञान या कोरा सैद्धान्तिक शब्द ज्ञान भी दुःख को दूर नहीं कर सकता । जो कहता अधिक है, जीवन की पवित्रता का काफी ज्ञान बघारता है, किन्तु तदनुसार करता कुछ भी नहीं है, वह अपने कोरे शब्दज्ञान से मुक्ति लाभ नहीं कर पाता है । ज्ञान, जो केवल ग्रन्थ तक सीमित है, जीवन में उतरा नहीं है, वह भी ग्रन्थ है, भार है, बन्धन है । सच्चा साधु इस ग्रन्थ से भी मुक्त होता है ।

छट्ठमज्झयणं : छठा अध्ययन खुड्डागनियंठिज्जं : क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. जावन्तऽविज्जापुरिसा।
सब्बे ते दुक्खसंभवा।
लुप्पन्ति बहुसो मूढा
संसारंमि अणन्तए ॥

जितने अविद्यावान्-अज्ञानी पुरुष हैं,
वे सब दुःख के उत्पादक हैं। वे विवेकमूढ़
अनन्त संसार में बार-बार लुप्त होते हैं।

२. समिक्ख पंडिए तम्हा
पासजाईपहे बहू।
अप्पणा सच्चमेसेज्जा
मेत्ति भूएसु कप्पए ॥

इसलिए पण्डित पुरुष अनेकविध
बन्धनों की एवं जातिपथों (जन्म-मरण
के हेतु मोहादि भावकर्मों) की समीक्षा
करके स्वयं सत्य की खोज करे और
विश्व के सब प्राणियों के प्रति मत्री का
भाव रखे।

३. माया पिया षडुसा भाया
भज्जा पुत्ता य ओरसा।
नालं ते मम ताणाय
लुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥

अपने ही कृत कर्मों से लुप्त-पीड़ित
रहने वाले मेरी रक्षा करने में माता-
पिता, पुत्रबधू, भाई, पत्नी तथा औरस
पुत्र (आरम-जात) समर्थ नहीं हैं।

४. एयमट्ठं सपेहाए
पासे समियवंसणे।
छिम्ब मेहि सिणेहं च
न कळे पुठवसेथवं ॥

सम्यक् द्रष्टा सावक अपनी स्वतंत्र
बुद्धि से इस अर्थ की सत्यता को देखे।
आसक्ति तथा स्नेह का छेदन करे।
किसी के पूर्व परित्यक्त की भी अभिलाषा
न करे।

५. गवांसं मणिकुण्डलं
पसवो वासपोरुसं ।
सर्वमेयं अहस्ताणं
कामरूपी भविस्ससि ॥

गौ—गाम और बैल, घोड़ा, भण्डि,
कुण्डल, पशु, दास और अन्य सहयोगी
पुरुष—इन सबका परित्याग करनेवाला
साधक परलोक में कामरूपी देव होगा ।

६. थावर जंगमं चेव
धणं धणं उवक्खरं ।
पच्चमाणस्स कम्मोहि
नालं दुक्खाउ मोयणे ॥

कर्मों से दुःख पाते हुए प्राणी को
स्थावर-जंगम-अर्थात् चल-अचल संपत्ति,
धन, धान्य और उपस्कर—गृहोपकरण भी
दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं ।

७. अज्झत्थं सर्वओ सर्वं
विस्स पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे
भयवेराओ उवरए ॥

‘सबको सब तरह से अध्यात्म—सुख
प्रिय है, सभी प्राणियों को अपना जीवन
प्रिय है’—यह जानकर भय और बैर से
उपरत साधक किसी भी प्राणी के प्राणों
की हिसा न करे ।

८. आयाणं नरयं विस्स
नायएज्ज तणामवि ।
दोगुंछी अप्पणो पाए
दिन्नं भुंजेज्ज भोयणं ॥

अदत्तादान (चोरी) नरक है, यह
जानकर बिना दिया हुआ एक तिनका भी
मुनि न ले । असंयम के प्रति जुगुप्सा
रखने वाला मुनि अपने पात्र में बृहस्प
द्वारा दिया हुआ ही भोजन ग्रहण करे ।

९. इहमेगे उ मन्नन्ति
अप्पच्छक्खाय पावगं ।
आयरियं विदिस्ताणं
सर्ववुक्खा विमुच्चई ॥

इस संसार में कुछ लोग मानते हैं कि—
‘पापों का परित्याग किए बिना ही केवल
आर्य—तत्त्वज्ञान अथवा आचरण को
जानने-भर से ही जीव सब दुःखों से
मुक्त हो जाता है ।’

१०. भणन्ता अकरेन्ता य
बन्ध - मोक्खपइग्गिणो ।
आया - विरियमेत्तेण
समासासेन्ति अप्पयं ॥

जो बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्तों
की स्थापना तो करते हैं, कहते बहुत कुछ
है, किन्तु करते कुछ नहीं हैं, वैज्ञानिकी
केवल शान्दीय से—अर्थात् प्राणी के बल
से अपने को आश्वस्त करते रहते हैं ।

११. न चित्ता तायए भासा
कओ विज्जाणुतासणं ?
विसम्रा पाव-कम्मेहि
बासा पंडियमाणिणो ॥

विविध भाषाएं रक्षा नहीं करती हैं,
विद्याओं का अनुशासन भी कहां सुरक्षा
देता है ? जो इन्हें संरक्षक मानते हैं, वे
अपने आपको पण्डित मानने वाले अज्ञानी
जीव पाप कर्मों में मग्न हैं, डूबे हुए हैं ।

१२. जे केई सरीरे सत्ता
वण्णे रुवे य सव्वसो ।
मणसा कायवक्केणं
सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥

जो मन, वचन और काया से शरीर
में, शरीर के वर्ण और रूप में सर्वथा
आसक्त हैं, वे सभी अपने लिए दुःख
उत्पन्न करते हैं ।

१३. आवस्रा दोहमद्वाणं
संसारम्मि अणत्तए ।
तम्हा सव्वदिसं पस्स
अप्पमत्तो परिव्वए ॥

उन्होंने इस अनन्त संसार में लम्बे
मार्ग को स्वीकार किया है । इसलिए सब
ओर (सर्वदिशाओं को—जीवों के उत्पत्ति
स्थानों को) देख-भालकर साधक अप्रमत्त
भाव से विचरण करे ।

१४. बहिया उड्ढमादाय
नावकंखे कयाइ चि ।
पुव्वकम्म - खयट्ठाए
इमं वेहं समुद्धरे ॥

ऊर्ध्व (मुक्ति का) लक्ष्य रखने वाला
साधक कभी भी बाह्य विषयों की आकांक्षा
न करे । पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही
इस शरीर को धारण करे ।

१५. विविच्च कम्मुणो हेउं
कालकंखी परिव्वए ।
मायं पिडस्स पाणस्स
कडं सद्धूण भव्वए ॥

प्राप्त अवसर का ज्ञाता साधक कर्म
के हेतुओं को दूर करके विचरण करे ।
गृहस्थ के द्वारा अपने लिए तैयार किया
गया आहार और पानी आवश्यकतापूर्ति-
मात्र उचित परिमाण में ग्रहण कर सेवन
करे ।

१६. सत्तिहिं च न कुब्बेज्जा
लेवमायाए संजए ।
पक्खी पत्तं समादाय
निरब्बेक्खो परिव्वए ॥

साधु लेशमात्र भी संग्रह न करे,
पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहता
हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए विचरण
करे ।

१७. एसणासमिओ लज्ज
गामे अनियओ चरे ।
अप्पमत्तो पमत्तोहि
पिडवायं गवेसए ॥

एषणा समिति से मुक्त सज्जावान्
संयमी मुनि गांवों में अनियत बिहार
करे, अप्रमत्त रहकर गृहस्थों से पिण्डपात-
भिक्षा की गवेषणा करे ।

१८. एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी
अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे ।
अरहा नायपुत्ते भगवं
वेसालिए बियाहिए ॥

अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर
ज्ञान-दर्शन के धर्ता, अहंन्-तत्त्व के
व्याख्याता, ज्ञातपुत्र वैशालिक (तीर्थङ्कर
महावीर) ने ऐसा कहा है ।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

उरझीय

पश्चात्ताप और मृत्यु का कारण आसक्ति है ।

अनासक्ति में सुख है ।

इन्द्रिया क्षणिक है । इन्द्रियों के विषय क्षणिक हैं । फलतः इन्द्रियों से मिलने वाला सुख भी क्षणिक है । इन क्षणिक सुखों के प्रलोभनों को, इनके भविष्य में होने वाले विकृत परिणामों को साधक न भूले । ऐसा न हो कि भ्रान्तिवश साधक थोड़े-से के लिए अपनी कोई बड़ी हानि कर ले । इस विषय को इस अध्ययन में बहुत सुन्दर एवं व्यावहारिक पांच सरल उदाहरणों से स्पष्ट किया है । वे पांच उदाहरण इस प्रकार हैं—

१—एक मालिक मेमने (भेड़ का बच्चा मेंढा) को बहुत अच्छा ताजा और हरा स्निग्ध भोजन खिलाता है । मेमना पुष्ट होता रहता है । मालिक के पास एक बछड़ा और गाय भी है । मालिक गाय को सूखी घास देता है । बछड़ा मालिक के इस व्यवहार को देखता है । अपनी प्यारी मां से मालिक के व्यवहार की शिकायत करता है—“मा ! मालिक मेमने को कितना अच्छा खिलाता है और तुम्हें केवल सूखी घास देता है । जबकि तुम उसे दूध देती हो । ऐसा क्यों है ? और मेरे साथ भी तो कोई अच्छा सलूक नहीं है इसका । मुझे भी इधर-उधर से रूखा-सूखा चारा ढाल देता है, और बस....।” गाय अपने प्रिय बछड़े को समझाती है—“मालिक उसे अच्छा खिलाता है, उसका कारण है । बेटा, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको बहुत अच्छा मनचाहा खिलाया ही जाता है । कुछ ही दिनों में देखना, क्या होने वाला है इसका ।”

एक बिन बछड़ा एक भयानक दृश्य देखता है और भय से कांप जाता है। माँ से आकर पूछता है—“माँ ! मालिक ने आज मेमने को अतिथि के स्वागत में काट दिया है। क्या मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा ?” माँ ने कहा—“नहीं, बेटा ! तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रूखा-सूखा खाकर जीता है, उसे यह दुःख सहन नहीं करना पड़ता है। जो मन चाहे गुल छरें उड़ाते हैं, एक दिन उन्हीं के गले काटे जाते हैं।”

सुस्वादु भोगों की आसक्ति साधक के जीवन के सार सर्वस्व का संहार कर डालती है।

२—एक भिखारी ने बड़ी मुश्किल से एक हजार कार्षापण (प्राचीन समय का एक क्षुद्र सिक्का) बीस काकिणी में एक कार्षापण बदला जाता था) इकट्ठे किए थे। वह अपने गांव लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसने कुछ काकिणी अपने पास रख छोड़ी थी। एक दिन गांव में कहीं ठहरा। वहीं एक काकिणी भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते हुए काकिणी याद आयी तो एक हजार कार्षापण वहीं कट्टी छुपाकर वह काकिणी लेने के लिए वापस लौट पड़ा। वह काकिणी उसे नहीं मिली। उसे कोई उठा ले गया होगा। वह निराश लौटा, जहां उसने एक हजार कार्षापण छुपा कर रखे थे। उसके दुःख की कोई सीमा न रही, जब उसने देखा कि एक हजार कार्षापण में से एक कार्षापण भी वहाँ नहीं है। कोई रखते समय देख रहा था, पीछे से चुरा ले गया।

जो अल्प सुख के लिए दिव्य सुखों को छोड़ते हैं, वे उक्त भिखारी की तरह अन्त में दुःखी होते हैं।

३—चिकित्सकों ने एक रोगी राजा को आम न खाने का सुझाव दिया था। एक दिन राजा मन्त्री के साथ जंगल में था। वहाँ पेड़ पर पके हुए मीठे आम लगे देखे तो राजा चिकित्सकों के सुझाव को भूल गया। मन्त्री ने रोका भी, किन्तु राजा ने उसकी बात न मानी और आम खा लिया। आम राजा के लिए अप्रिय था। अतः वह वहीं मर गया। क्षणिक सुख के लिए राजा ने अपना अनमोल जीवन गंवा दिया।

४—मनुष्यजीवन के सुख ओस के जलकण की तरह अल्प और क्षणिक हैं। और दिव्य सुख सागर के जल की तरह विशाल और स्थायी हैं।

५—पिता का आदेश पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये । एक व्यापार में बहुत धन कमाकर लौटा । दूसरा जैसे गया था, वैसे ही मूल पूंजी बचाकर लौट आया । और तीसरा जो पूंजी लेकर गया था, वह भी खो आया ।

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है । मनुष्य जीवन से जो देवगति पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है । मनुष्य से मनुष्य की गति मूल धन की सुरक्षा है ! और नरक अथवा तिर्यञ्च की गति मूल धन को भी गंदा देना है ।

सत्तमं अज्जयणं : सातवां अध्ययन

उरब्धिज्जं : उरब्धीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. जहाएसं समुद्दिस्त
कोइ पोसेज्ज एलयं ।
ओयणं जवसं देज्ज।
पोसेज्जा वि सयंगणे ॥

जैसे कोई व्यक्ति संभावित अतिथि के उद्देश्य से मेमने का पोषण करता है । उसे चावल, जौ या हरी चास आदि देता है । और उसका यह पोषण अपने आगम में ही करता है ।

२. तओ से पुट्ठे परिवूढे
जायमेए महोदरे ।
पीणिए बिउले देहे
आएसं परिकंखए ॥

इस प्रकार वह मेमना अच्छा खाते-पीते पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेटवाला हो जाता है । अब वह तुरंत एवं मांसक देहवाला मेमना बस आदेश—अतिथि की प्रतीक्षा करता है ।

३. जाव न एइ आएसे
ताव जीवइ से दुही ।
अह पत्तमि भाएसे
सीसं छेतूण भुज्जई ॥

जब तक अतिथि नहीं आता है, तब तक वह बेचारा जीता है । मेहमान के आते ही वह सिर काटकर खा लिया जाता है ।

४. जहा खलु से उरग्गे
आएसाए समीहिए ।
एवं बाले अहम्मिठ्ठे
ईहई नरयाज्यं ॥

मेहमान के लिए प्रकल्पित मेथवा, जैसे कि मेहमान की प्रशंसा करता है, वैसे ही अचमिष्ठ अज्ञानी जीव भी अन्धारे में नरक के आयुष्म की प्रतीक्षा करता है ।

५. हिंसे बाले मुसावाई
अद्धारणमि बिलोबए ।
अन्नवस्तहरे तेणे
माई कण्ठहरे सढे ॥

हिंसक, अज्ञानी, मिथ्याभाषी, मार्ग
तूटनेवाला बटमार, दूसरों को दी हुई
वस्तु को बीच में ही हड़प जाने वाला,
चोर, मायावी ठग, कुतोहर—अर्थात्
कहाँ से चुराऊँ—इसी विकल्पना में
निरन्तर लगा रहने वाला, धूर्त—

६. इत्थीविसयगिद्धे य
महारंभ—परिग्गहे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं
परिवूढे परंढमे ॥

स्त्री और अन्य विषयों में आसक्त,
महाआरम्भ और महापरिग्रह वाला,
सुरा और मांस का उपभोग करने वाला,
बलवान्, दूसरों को सताने वाला—

७. अयकवकर—भोई य
तुंबिल्ले चियलोहिए ।
आउयं नरए कंखे
जहाएसं व एलए ॥

बकरे की तरह कर-कर शब्द करते
हुए मासादि अभक्ष्य खाने वाला, मोटी
तोद और अधिक रक्त वाला व्यक्ति
उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा
करता है, जैसे कि मेमना मेहमान की
प्रतीक्षा करता है ।

८. आसणं सयणं जाणं
वित्तं कामे य भुंजिया ।
दुस्साहडं धणं हिच्चा
बहुं संचिणिया रयं ॥

आसन, शय्या, वाहन, धन और
अन्य कामभोगों को भोगकर, दुःख से
एकत्रित किए धन को छोड़कर, कर्मों
की बहुत धूल संचित कर—

९. तथो कम्मगुरू जन्तु
पच्छुप्पन्नपरायणे ।
अयं च आगयाएसे
मरणन्तमि सोयई ॥

केवल वर्तमान को ही देखने में तत्पर,
कर्मों से भारी हुआ जीव मृत्यु के समय
वैसे ही शोक करता है, जैसे कि मेहमान
के आने पर मेमना करता है ।

१०. तथो आउपरिक्खीणे
बुया देहा बिहिता ।
आसुरियं वित्तं बाला
गच्छन्ति अबसा तमं ॥

नाना प्रकार से हिसा करने वाले
अज्ञानी जीव आयु के क्षीण होने पर जब
शरीर छोड़ते हैं तो वे कृत कर्मों से विवश
अंधकाराच्छन्न नरक की ओर जाते हैं ।

११. जहा कागिणिह हेउं
सहस्रं हारए नरो ।
अपत्यं अम्बगं भोक्त्वा
राया रज्जं तु हारए ॥

एक झूठ कागिणी के लिए जैसे
मूढ मनुष्य हजार (काशीपण) गैवा देता
है और राजा एक अपत्य बाँझपल
खाकर बदले में जैसे राज्य को खो देता
है ।

१२. एवं माणुसगा कामा
देवकामाण अन्तिह ।
सहस्रगुणिया भुज्जो
आउं कामा य दिव्विया ॥

इसी प्रकार देवताओं के कामभोगों
की तुलना में मनुष्य के कामभोग नगण्य
हैं । मनुष्य की अपेक्षा देवताओं की आयु
और कामभोग हजार गुणा अधिक है ।

१३. अणेगवासानउया
जा सा पल्लवओ ठिई ।
जाणि जांयन्ति दुम्मेहा
ऊणे वाससयाउए ॥

“प्रजावान् साधक की देवलोक में
अनेक युग वर्ष (असंख्य काल) की स्थिति
होती है”—यह जानकर भी मूर्ख मनुष्य
भी वर्ष से भी कम आयुकाल में उन
दिव्य सुखों को गँवा रहे हैं ।

१४. जहा य तिमि वाणिया
मूलं घेतूण निगया ।
एगोज्ज्थ लहई साहं
एगो मूलेण आगओ ॥

तीन बणिक् मूल घन लेकर व्यापार
को निकले । उनमें से एक अतिरिक्त
लाभ प्राप्त करता है । एक सिर्फ मूल ही
लेकर लौट आता है ।

१५. एगो मूलं पि हारित्ता
आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे उवमा एसा
एधं धम्मे वियाणह ॥

और एक मूल भी गँवाकर लौट
आता है । यह व्यवहार को उपमा है ।
इसी प्रकार धर्म के विषय में भी आज्ञा
चाहिए ।

१६. माणसत्तं भवे मूलं
लामो देवगई भवे ।
मूलच्छेएण जीवाणं
नरग-तिरिक्खत्तणं धुवं ॥

मनुष्यत्व मूल घन है । देवगति
सामर्थ्य है । मूल के नाश से जीवों की
निश्चय ही नरक और तिर्यक् गति
प्राप्त होती है ।

१७. दुहओ गई बालस्त
भाबई बहुमूलिया ।
देवसं माणुससं च
अं जिए सोलयासठे ॥

अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति हैं—नरक और तिर्यंच । वहाँ उसे बध्न-मूलक कष्ट प्राप्त होता है । क्योंकि वह लोलुपता और वंचकता के कारण देवत्व और मनुष्यत्व कों पहले ही हार चुका होता है ।

१८. तओ जिए सइं होइ
बुबिहं बोगइं गए ।
बुल्लहा तस्स उम्मज्जा
अझाए मुचिरादवि ॥

नरक और तिर्यंच-रूप दो प्रकार की दुर्गति को प्राप्त अज्ञानी जीव देव और मनुष्य गति को सदा ही हारे हुए है । क्योंकि भविष्य में उनका दीर्घ काल तक वहाँ से निकलना दुर्लभ है ।

१९. एवं जियं सपेहाए
तुलिया बालं च पंडियं ।
मूलियं ते पवेसन्ति
माणुसं जोणिमेन्ति जे ॥

इस प्रकार हारे हुए बालजीवों को देखकर तथा बाल एवं पंडित को तुलना कर जो मानुषी योनि में आते हैं, वे मूलधन के साथ लोटे वर्णिक की तरह है ।

२०. वेमायाहि सिक्खाहि
जे नरा गिहिसुव्वया ।
उवेन्ति माणुसं जोणि
कम्मसच्चा हू पाणिणो ॥

जो मनुष्य विविध परिमाण वाली शिक्षाओं द्वारा घर में रहते हुए भी सुव्रती है, वे मानुषी योनि में उत्पन्न होते हैं । क्योंकि प्राणा कर्मसत्य होते हैं—कृत कर्मों का फल अवश्य पाते हैं ।

२१. जेसि तु बिउसा सिक्खा
मूलियं ते अइच्छया ।
सीलवन्ता सबीसेसा
अहीणा अन्ति वेवयं ॥

जिनकी शिक्षा विविध परिमाण वाली व्यापक है, जो घर में रहते हुए भी शील से सम्पन्न एवं उत्तरोत्तर गुणों से युक्त है, वे अदीन पुरुष मूलधन-रूप मनुष्यत्व से आगे बढ़कर देवत्व को प्राप्त होते हैं ।

२२. एवमद्वीणवं भिषकुं
अगारि च वियाणिया ।
कहणु जिच्चमेलिवलं
जिच्चमाणे न संविदे ?

२३. जहा कुसग्गे उदगं
समुद्देण समं मिणे ।
एवं माणुस्सगा कामा
देवकामाण अन्तिए ॥

२४. कुसग्गमेत्ता इमे कामा
सच्चिरुद्धंमि आउए ।
कस्स हेउं पुराकाउं
जोगक्खेमं न संविदे ? ॥

२५. इह कामाणियट्टस्स
अत्तट्ठे अवरज्ज्झई ।
सोच्चा नेयाउय मग्गं
जं भुज्जो परिभस्सई ॥

२६. इह कामाणियट्टस्स
अत्तट्ठे नावरज्ज्झई ।
पूइदेह—निरोहेणं
भवे देवे त्ति मे सुयं ॥

२७. इड्ढी जुई जसो वण्णो
आउं सुहमणुत्तरं ।
भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु
तत्थ से उववज्जई ॥

इस प्रकार दैन्यरहित पराक्रमी भिक्षु और गृहस्थ की लाभान्वित जानकर कैसे कोई बिवेकी पुरुष उक्त लाभ को हारेगा ? और हारता हुआ कैसे नहीं संवेदन (पश्चात्ताप) करेगा ?

देवताओं के काम-भोग की तुलना में मनुष्य के काम-भोग वैसे ही क्षुद्र हैं, जैसे समुद्र की तुलना में कुश के अग्रभाग पर टिका हुआ जलबिन्दु ।

मनुष्यभवं की इस अत्यल्प आयु में कामभोग कुशाग्र पर स्थित जलबिन्दु-सात्र है, फिर भी अज्ञानी किस कारण को आगे रखकर अपने लाभकारी योग-क्षेमको नहीं समझता है ?

मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त न होने वाले का आत्मार्थ—अपना प्रयोजन विनष्ट हो जाता है । क्योंकि वह सन्मार्ग को बार-बार सुनकर भी उसे छोड़ देता है ।

मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त होने वाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट नहीं होता है । वह पूतिदेह—मलिन औदारिक शरीर के छोड़ने पर देव होता है—ऐसा मैंने सुना है ।

देवलोक से आकर वह जीव जहाँ श्रेष्ठ ऋद्धि, श्रुति, यज्ञ, वर्ण, आयु और सुख होते हैं, उस मनुष्य-कुल में उत्पन्न होता है ।

२८. बालस्त पस्त बालत्तं
अहम् पडिवज्जिया ।
ब्रिज्जा अहम् अहमिट्ठे
नरए उववज्जई ॥

बालजीव की अज्ञानता तो देखो ।
वह अधर्म को ग्रहण कर एवं धर्म को
छोड़कर अधर्मिष्ठ बनता है और नरक
में उत्पन्न होता है ।

२९. धीरस्त पस्त धीरत्तं
सम्बधम्माणवत्तिणो ।
ब्रिज्जा अहम् धम्मिट्ठे
वेवेसु उववज्जई ॥

सब धर्मों का अनुवर्तन—पालन करने
वाले धीर पुरुष का धैर्य देखो । वह
अधर्म को छोड़कर धर्मिष्ठ बनता है और
देवों में उत्पन्न होता है ।

३०. तुलियाण बालभावं
अबालं चेव पण्डिए ।
अइऊण बालभावं
अबालं सेवए मुणि ॥

पण्डित मुनि बालभाव और अबाल
भाव की तुलना—अर्थात् गुण-दोष की
दृष्टि से ठीक परीक्षा करके बाल भाव को
छोड़ कर अबाल भाव को स्वीकारता है ।

—ति वेमि—

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

कापिलीय

लोभ लोभ से नहीं, अलोभ से शान्त होता है ।

पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कौशाम्बी निवासी ब्राह्मण-कुमार कपिल, पिता के मित्र प. इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती में रहता था। भोजन के लिए श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ जाता था। श्रेष्ठी ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन कराती थी। धीरे-धीरे दोनों का परिचय बढ़ा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया।

एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव होना था, दासी ने उसमें जाना चाहा। किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए कुछ भी तो नहीं था। उसे पता चला कि श्रावस्ती में एक धनी सेठ है, जो प्रातः काल सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्ति को दो माशा सोना देता है। कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही घर से चल पड़ा। नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड़ कर राजा के समक्ष उपस्थित किया।

कपिल शान्त था। राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यों-की-त्यों सुना दी। राजा गरीब कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुग्ध हो गया और उसे मन चाहा मांगने के लिए कहा। कपिल विचार करने के लिए कुछ समय लेकर पास के बगीचे में गया। काफी देर तक सोचता रहा कि क्या और कितना माँगूँ ? पर वह कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था। सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की संख्या उसे बराबर कम लग रही थी। आगे बढ़-बढ़ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा। दो माशा सोने से करोड़ों

वह पहाड़ों पर पहुँच गया। फिर भी उसे सन्तोष नहीं था, विराम नहीं मिल रहा था। अन्त में चिन्तन ने सहसा दूसरा मोड़ लिया और लोभ की पराकाष्ठा अलोभ में परिवर्तित हो गई। और वह मुख पर त्याग का तेज लिए राजा के पास पहुँचा और राजा से बोला—“आप से कुछ लेने की अब मुझे कोई चाह नहीं रही है। जो पाना था, वह मैंने पा लिया। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।”

और वह निर्घन्थ मुनि बन गया।

श्रावस्ती और राजगृही के बीच एक जंगल में कपिल मुनि विहार कर रहे थे। उस जंगल में ५०० चोर रहते थे। उन्होंने कपिल मुनि को देखा, तो उन्हें घेर लिया। कपिल मुनि ने उन्हें गाकर समझाया—“विरक्ति, संयम और विवेक दुर्गति से बचने के मार्ग हैं। भोगों से विरक्ति तथा परिग्रह का त्याग ही बन्धन से मुक्ति दिलाता है।” चोर समझ गये और अन्त में वे सब भी मुनि बन गये।

कपिल मुनि का चोरों को दिया हुआ वह उपदेश ही इस अध्ययन में संकलित है।

अट्ठमं अज्झयणं : आठवां अध्ययन

काविलीयं : कापिलीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. अधुवे असासयंमि
संसारंमि दुक्खपडराए ।
किं नाम होज्ज तं कम्मयं-
जेणाऽहं दोग्गहं न गच्छेज्जा ॥

अधुव, अशास्यत और दुःखबहुल
ससार मे वह कीनसा कर्म-अनुष्ठान है,
जिससे मैं दुर्गति मे न जाऊँ ?

२. विजहितु पुब्बसंजोगं
न सिणेहं कंहिचि कुब्बेज्जा ।
असिणेह सिणेहकरेहि
दोसपओसेहि मुच्चए भिक्खू ॥

पूर्व सम्बन्धो को एक बार छोड़कर
फिर किसी पर भी स्नेह न करे। स्नेह
करने वालो के साथ भी स्नेह न करने
वाला भिक्षु सभी प्रकार के दोषों और
प्रदोषो से मुक्त हो जाता है।

३. तो नाण -- दंसणसमग्गो
हियनिस्सेसाए सब्बजीवाणं ।
तेसि विमोक्खणट्ठाए
भासई मुणिवरो विगयमोहो ॥

केवलज्ञान और केवल दर्शन से
सम्पन्न तथा मोहमुक्त कपिल मुनि ने
सब जीवों के हित और कल्याण के लिए
तथा मुक्ति के लिए कहा--

४. सब्बं गन्धं कलहं च
बिप्पजहे तहाबिहं भिक्खू ।
सब्बेसु कामजाएसु
पासमाणो न लिप्पई ताई ॥

मुनि कर्मबन्धन के हेतुस्वरूप सभी
प्रकार के ग्रन्थ (परिग्रह) का तथा कलह
का त्याग करे। काम भोगों के सब प्रकारों
में दोष देखता हुआ आत्मारक्षक मुनि
उनमें लिप्त न हो।

५. भोगामिसदोसविसण्णे

हियनिस्सेयसबुद्धिबोच्चत्थे ।

बाले य मन्दिए मूढे

बज्जभई मच्छिया व खेलमि ॥

आसक्तिजनक आमिषरूप भोगों में निमग्न, हित और निर्भयस में विपरीत बुद्धि वाला, अज्ञ, मन्द और मूढ़ जीव कर्मों से वैसे ही बंध जाता है, जैसे श्लेष्म-कफ में मकखी ।

६. दुपरिच्चया इमे कामा

नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सन्ति सुव्वया साहू

जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥

काम—भोगों का त्याग दुष्कर है, अधीर पुरुषों के द्वारा कामभोग आसानी से नहीं छोड़े जाते । किन्तु जो मुद्रीती साधु हैं, वे दुस्तर कामभोगों को उसी प्रकार तैर जाते हैं, जैसे वणिक् समुद्र को ।

७. 'समणा सु' एगे वयमाणा

पाणवहं मिया अयाणन्ता ।

मन्दा नरयं गच्छन्ति

बाला पावियाहिं दिट्ठीहि ॥

'हम श्रमण है'—ऐसा कहते हुए भी कुछ पशु की भांति अज्ञानी जीव प्राण-वध को नहीं समझते हैं । वे मन्द और अज्ञानी पापदृष्टियों के कारण नरक में जाते हैं ।

८. 'न हु पाणवहं अणुजाणे

मुच्चेज्ज कयाइ सग्गदुक्खाण ।'

एवारिएहिं अक्खायं

जेहि इमो साहुधम्मो पन्नसो ॥

जिन्होंने साधु धर्म की प्रख्यणा की है, उन आर्य पुरुषों ने कहा है—“जो प्राणवध का अनुमोदन करता है, वह कभी भी सब दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता है ।”

९. पाणे य नाइवाएज्जा

से 'समिए' ति वच्चई ताई ।

तओ से पावयं कम्मं

निज्जाइ उदगं व थलाओ ॥

जो जीवों की हिंसा नहीं करता, वह साधक 'समित'—‘सम्यक् प्रवृत्ति वाला’ कहा जाता है । उससे अर्थात् उसके जीवन में से पाप-कर्म वैसे ही निकल जाता है, जैसे ऊँचे स्थान से जल ।

१०. जगनिस्सिर्एहि भूएहि
तसनामेहि थावरोहि च ।
नो तेसिमारमे दंडं
मणसा वयसा कायसा चेव ॥

जगत् के आश्रित-अर्थात् संसार में
जो भी प्रस और स्वावर, ताम के आशी
हैं, उनके प्रति मन, वचन, काय-रूप
किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रयोग न
करे ।

११. सुद्धेसणाओ नक्खाणं
तत्थ ठवेज्ज भिवस्स अप्पाणं ।
जायाए घासमेसेज्जा
रसगिद्धे न सिया भिवखाए ॥

शुद्ध एषणाओं को जानकर भिक्षु
उनमें अपने आप को स्थापित करे—
अर्थात् उनके अनुसार प्रवृत्ति करे ।
भिक्षाजीवी मुनि संयममात्रा के लिए
आहार की एषणा करे, किन्तु रसों में
सूक्ष्म न बने ।

१२. पन्ताणि चेव सेवेज्जा
सीयपिण्डं पुराणकुम्भासं ।
अदु बुक्कसं पुलागं वा
जवणट्ठाए निसेवए मंथुं ॥

भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रायः
नीरस, शीत, पुराने कुत्माष—उड़द,
बुक्कस—सारहीन, पुलाक—ख़सा और मंथु-
बेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा में ग्रहण
करता है ।

१३. 'जे लक्खणं च सुविणं च
अंगविज्जं च जे पउज्जन्ति ।
न ह ते सभणा बुच्चन्ति'
एवं आयरिर्एहि अब्बायं ॥

“जो साधु लक्षणशास्त्र, स्वप्न-
शास्त्र और अंग विद्या का प्रयोग करते
हैं, उन्हें साधु नहीं कहा जाता है”—
ऐसा आचार्यों ने कहा है ।

१४. इहजोवियं अणियमेत्ता
पक्खट्ठा समाहिजोएहि ।
ते कामभोग - रसगिद्धा
उवबज्जन्ति आसुरे काए ॥

जो वर्तमान जीवन को नियंत्रित न
रख सकने के कारण समाधियोग से अष्ट
हो जाते हैं, वे कामभोग और रसों में
आसक्त रहने वाले लोग असुरकाय में
उत्पन्न होते हैं ।

१५. तसो वि य उवट्टित्ता
संसारं बहं अणुपरियडन्ति
बहुकम्मलेवलित्ताणं
बोही होइ सुदुत्तहा तेसि ॥

वहां से निकल कर भी वे संसार में बहुत काल तक परिभ्रमण करते हैं। बहुत अधिक कर्मों से लिप्त होने के कारण उन्हें बोधि धर्म की प्राप्ति होना अतीव दुर्लभ है।

१६. कसिणं पि जो इमं लोयं
पडिपुण्णं वलेउज इक्करस ।
तेणापि से न संतुस्से
इइ दुप्परए इमे आया ॥

धन-धान्य आदि से प्रतिपूर्ण यह समय बिद्व (लोक) भी यदि किसी एक को दे दिया जाए, तो भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं होगा। इतनी दुष्पूर है यह लोभाभिभूत आत्मा।

१७. जहा लाहो तहा लोहो
लाहा लोहो पवड्डई ।
दोमास - कयं कउजं
कोडोए वि न निट्ठयं ॥

जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। दो मासा सोने से निष्पन्न होने वाला कार्य करोड़ों स्वर्ण—मुद्राओं से भी पूरा नहीं हो सका।

१८. नो रक्खसीसु गिउभेज्जा
गंडवण्छासु ज्जेगच्चित्तासु ।
जाओ पुरिसं पलोभित्ता
खेत्तन्ति जहा व दासेहिं ॥

जिनके हृदय में कपट है, अथवा जो वक्ष में फोड़े के रूप स्तनो वाली हैं, जो अनेक कामनाओं वाली हैं, जो पुरुष को प्रलोभन में फँसा कर उसे खरीदे हुए दास की भाँति नचाती हैं, ऐसी वासना की दृष्टि से राक्षसी-स्वरूप साधनाविधा-तक स्त्रियों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।

१९. नारीसु नोवगिउभेज्जा
इत्थीविप्पज्जे अणगारे ।
धम्मं व वेसलं नच्चा
तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं ॥

स्त्रियों को त्यागने वाला अनगर उनमें आसक्त न हो। भिक्षु-धर्म को पेशल अर्थात् एकान्त कल्याणकारी मनोज्ञ जानकर उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करे।

२०. इह एस धम्मे अक्खाए
कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं ।
तरिहन्ति जे उ काहन्ति
तेहि आराहिया दुबे लोग ॥

—त्ति बेसि ।

विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल मुनि ने
इस प्रकार धर्म कहा है। जो इसकी
सम्यक् आराधना करेंगे, वे संसारसमुद्र
को पार करेंगे। उनके द्वारा ही लोगों
लोक आराधित होंगे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

६

नमिप्रव्रज्या

साधक संसार को प्रिय और अप्रिय में
विभाजित नहीं करता है !

मिथिला के राजा 'नमि' एकबार छह मास तक दाह ज्वर की भयंकर वेदना से पीड़ित रहे। उपचार होते रहे, पर कोई लाभ नहीं। एक बँध ने शरीर पर चन्दन का लेप बताया। रानियां चन्दन घिसने लगीं। चन्दन घिसते समय हाथों के कंकण परस्पर टकराए, शोर हुआ। वेदना से व्याकुल राजा कंकण की आवाज सहन नहीं कर सके। रानियों ने सौभाग्यसूचक एक-एक कंकण रखा और सब कंकण उतार दिए। आवाज बन्द हो गयी। अकेला कंकण भला कैसे आवाज करता ?

राजा के लिए यह घटना, घटना न रही। इस घटना ने राजा की मनोगति को ही बदल दिया। वह विचारने लगा कि—“जहां अनेक हैं, वहां संघर्ष है, दुःख है, पीडा है। जहां एक है, वहां पूर्ण शान्ति है। जहां शरीर, इन्द्रिय, मन और इनसे आगे धन एवं परिवार आदि की बेतुकी भीड़ है, वहां दुःख है। जहां केवल एक आत्मभाव है, वहाँ दुःख नहीं है।”

राजा के अन्तर में विवेकमूलक वैराग्य का उदात्त जागरण हुआ और वह निर्ग्रन्थ मुनि हो गया। सब कुछ यों-का-यों छोड़ कर नगर से बाहर चला गया।

यह सूचना स्वर्ग में भी गई कि नमिराजा यकायक मुनि हो गये हैं। 'इस त्याग में और तो कोई कारण नहीं है। त्याग की यह ज्ञानचेतना स्थिर

है, या यह कोई क्षणिक उबाल है'—यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र ब्राह्मण के वेष में नमि राजर्षि के पास आया और क्षात्रधर्म की याद दिला कर आग्रह किया कि—'आपको राजधर्म का पालन करने के बाद ही मुनि धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए।'

देवेन्द्र ने कुछ और भी इसी से मिलते-जुलते प्रश्न खड़े किये। देवेन्द्र की सभी बातें लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अतः वे आसानी से समझ में आने जैसी हैं। किन्तु राजर्षि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक स्तर के हैं, अतः उन्हें समझना आसान नहीं है। एक अहिंसक एवं दयालु मुनि के ये शब्द कि "मिथिला जल रही है, तो उसमें मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं जन रहा है---" काफी अटपटे लगने हैं। किन्तु नमिराजर्षि ने बहुत गहराई में जाकर इन शब्दों के माध्यम से अध्यात्म भावना के प्राण 'भेद-विज्ञान' की चर्चा की है। मिथिला ही नहीं, अगर नमि राजर्षि का शरीर भी जलता, तो भी उनके ये ही शब्द होते। राज्य-रक्षा, राज्य-विस्तार, शत्रु, और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अन्तर् का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया को बचा लेने पर भी अन्तर्जीवन अगर असुरक्षित है, तो बाहर की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के हजारों शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं पर प्राप्त की जाने वाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त शब्दों में नमिराजर्षि पूर्ण अनासक्त नजर आते हैं।

वे परिवार आदि के बाह्य संसार से ही नहीं, किन्तु शरीर, मन, इन्द्रिय, उनके विषयभोग, मोह और अज्ञान-इन सबको भी पार कर गये हैं। बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई शत्रु नहीं रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं।

नमि राजर्षि के उत्तर सुनकर देवेन्द्र प्रभावित होता है, उनके गुणों की प्रशंसा करता है और क्षमा मांगकर वापिस स्वर्गलोक को चला जाता है।

नवमं अज्जयणं : नवमां अध्ययन

नमिपव्वज्जा : नमि-प्रव्रज्या

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. चहऊण देवलोगाओ
उववओ माणुसंमि लोगंमि ।
उवसन्त — मोहणिज्जो
सरई पोरणिणं जाइ ॥

देवलोक से आकर नमि के जीव ने
मनुष्य लोक में जन्म लिया । उसका मोह
उपशान्त हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का
स्मरण हुआ ।

२. जाइं सरित्तु भयवं
सहसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे ।
पुत्तं ठवेत्तु रज्जे
अभिनिक्खमई नमी राया ॥

भगवान् नमि पूर्वजन्म को स्मरण
करके अनुत्तर धर्म में स्वयं संबुद्ध बने ।
राज्य का भार पुत्र को सौंपकर उन्होंने
अभिनिष्क्रमण किया ।

३. से देवलोग — सरित्से
अन्तेउरवरगओ वरे भोए ।
भुंजित्तु नमी राया
बुद्धो भोगे परिच्छयई ॥

नमिराजा श्रेष्ठ अन्तःपुर में रह
कर, देवलोक के भोगों के समाप्त सुन्दर
भोगों को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए
और उन्होंने भोगों का परित्याग कर
दिया ।

४. मिहिलं सपुरजणवयं
बलमोरोहं च परियणं सव्वं ।
च्चिच्छा अभिनिक्खन्तो
एगन्तमहिट्ठओ भयवं ॥

भगवान् नमि ने पुर और जगद-
सहित अपनी राजधानी मिथिला, सेना,
अन्तःपुर और समस्त परिजनों को छोड़कर
अभिनिष्क्रमण किया और एकान्तव्रती
बन गए ।

५. कोलाहलगमूयं
आसी मिहिलाए पञ्चयन्तंमि ।
तद्वया रायरिसिमि
नमिमि अभिनिष्कमन्तंमि ॥

जिस समय राजर्षि नमि अभिनिष्क-
मण कर प्रव्रजित हो रहे थे, उस समय
मिथिला में बहुत कोलाहल हुआ था ।

६. अम्भुट्ठयं रायरिसि
पञ्चज्जा — ठाणमुत्तमं ।
सक्को माह्णरूवेण
इमं वयणमम्बवी —॥

उत्तम प्रव्रज्या-स्थान (मुनिपद की
भूमिका) के लिए प्रस्तुत हुए नमि राजर्षि
को ब्राह्मण के रूप में आए हुए देवेन्द्र ने
यह वचन कहा—

७. 'किण्णु भो ! अज्ज मिहिलाए
कोलाहलग — संकुला
सुब्बन्ति बारुणा सहा
पासाएसु गिहेसु य ?'

"हे राजर्षि ! आज मिथिला नगरी
में, प्रासादों में और घरों में कोलाहल पूर्ण
दारुण (हृदयविदारक) शब्द क्यों सुनाई
दे रहे हैं ?"

८. एयमट्ठं निसामित्ता
हेअकारण -- चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्दं इणमम्बवी-॥

देवेन्द्र के इस अर्थ (बात या प्रश्न)
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित
नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार
कहा—

९. 'मिहिलाए खेइए वच्छे
सीयच्छाए मनोरमे ।
पत्त—पुप्फ — फलोवेए
बह्णं बहुगुणे सया-॥

"मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था ।
जो शीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुष्प
एवं फलों से युक्त, बहुतों (बहुत पक्षियों)
के लिए सदैव बहुत उपकारक था—

१०. दाएण हीरमाणमि
खेइयंमि मनोरमे ।
बुहिवा असरणा असा
एए कन्वन्ति भो ! खगा ॥'

प्रचण्ड आधी से उस मनोरम वृक्ष
के गिर जाने पर दुःखित, अशरण और
आर्त ये पक्षी क्रन्दन कर रहे हैं ।" [यहां
नमि ने अपने को चैत्य वृक्ष से और पुर-
जन-परिजनों को पक्षियों से उरमित
किया है ।]

११. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण -- चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमग्गवी--॥

राजषि के इस अर्थ को सुनकर हेतु
और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि
राजषि को इस प्रकार कहा—

१२. 'एस अग्गी य वाऊ य
एयं डउभइ मन्दिरं ।
भयवं ! अन्तेउरं तेणं
कीस णं नावपेक्खसि ? ॥'

"यह अग्नि है, यह वायु है और
इनसे यह आपका राजमकन जल रहा है ।
भगवन् ! आप अपने अन्तःपुर (रनिवात्)
की ओर क्यों नहीं देखते ?"

१३. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण--चोइओ ।
तओ नमो रायरिसो
देविन्दं इणमग्गवी--॥

देवेन्द्र के इस अर्थ को सुनकर, हेतु
और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने
देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

१४. 'सुहं वसामो जीवामो
जेसि मो नत्थि किच्चण ।
मिहिलाए डउभमाणीए
न मे डउभइ किच्चण ॥

"जिनके पास अपना जैसा कुछ भी
नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं,
सुख से जीते हैं । मिथिला के जलने में
मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है—

१५. चत्तपुत्तकलसस्स
निब्बावारस्स भिक्खुणो ।
पियं न विज्जई किच्चि
अपियं पि न विज्जए ॥

पुत्र, पत्नी और गृह-व्यापार से
मुक्त भिक्षु के लिए न कोई वस्तु प्रिय
होती है और न कोई अप्रिय—

१६. बहं खु मुणिणो भइं
अणगारस्स भिक्खुणो ।
सव्वओ विप्पमुक्कस्स
एगन्तमणुपस्सओ ॥'

'सब ओर से मैं अकेला ही हूँ'—
इस प्रकार एकान्तप्रव्रता—एकत्वदर्शी,
गृहत्यागी मुनि को सब प्रकार से सुख ही
सुख है ।'

१७. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण--चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमग्गवी--॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजषि
को इस प्रकार कहा—

१८. 'पागारं' कारइत्ताणं
 गोपुरद्वालगाणि य ।
 उत्सूलग—सयग्धीओ
 तओ गच्छसि क्षत्तिया ! ॥'

“हे क्षत्रिय ! पहले तुम नगर का परकोटा, गोपुर—नगर का द्वार, अट्टालिकाएँ, दुर्ग की खाई, शतघ्नी—एक बार में सैकड़ों को मार देने वाला यंत्र—विशेष बनाकर फिर जाना, प्रव्रजित होना ।”

१९. एयमदठं निसामित्ता
 हेउकारण — चोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी
 देविन्दं इणमब्बवी —॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

२०. 'सद्धं' नगरं किच्छा
 तवसंवरमगलं ।
 खन्ति निउणपागारं
 तिगुत्तं दुप्पघंसयं ॥

“श्रद्धा को नगर, तप और संयम को अंगला, क्षमा को (बुज, खाई और शतघ्नी—स्वरूप) मन, वचन, काय की त्रिगुप्ति से सुरक्षित, एवं अजेय मजबूत प्राकार बनाकर—

२१. धणुं परक्कमं किच्छा
 जीवं च ईरियं सया ।
 धिइं च केयणं किच्छा
 सत्तेण पत्तिमन्धए ।

पराक्रम को धनुष, ईर्या समिति को उसकी डोर, धृति को उसकी मूठ बनाकर, सत्य से उसे बाधकर—

२२. तन्नारायजुत्तेण
 भेत्तुणं कम्मकंचुयं ।
 मुणी विगयसंगामो
 भवाओ परिमुक्खए ॥'

तप के बाणों से युक्त धनुष से कर्म—रूपी कवच को भेदकर अन्तर्बुद्ध का विजेता मुनि संसार से मुक्त होता है ।”

२३. एयमदठं निसामित्ता
 हेउकारण—चोइओ ।
 तओ नमि रायरिसि
 देविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजषि को इस प्रकार कहा—

२४. 'यासाए कारइत्ताणं
बद्धमाणनिहाणि य ।
बालगपोइयाओ य
तओ गच्छसि खत्तिया ॥'

"हे क्षत्रिय ! पहले तुम प्रासाद, वर्धमान गृह, बालगपोइया-अर्थात् बाल-शालाएँ बनाकर फिर जाना, प्रव्रजित होना ।"

२५. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

२६. 'संसयं खलु सो कुणई
जो मग्गे कुणई घरं ।
जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा
तत्थ कुब्बेज्ज सासयं ॥'

"जो मार्ग में घर बनाता है, वह अपने को संशय-संविध स्थिति में डालता है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं अपना स्थायी घर बनाना चाहिए ।"

२७. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजषि को इस प्रकार कहा—

२८. 'आमोसे लोमहारे य
गंठिमेए य तक्करे ।
नगरस्स खेमं काऊणं
तओ गच्छसि खत्तिया ॥'

"हे क्षत्रिय ! पहले तुम बटमारों, प्राणघातक डाकुओं, गांठ काटने वालों और चोरों से नगर की रक्षा करके फिर जाना, प्रव्रजित होना ।"

२९. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ
तओ नमी रायरिसी
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

३०. 'असहं तु मणुस्सेहि
मिच्छाद्वन्द्वो पजुंजई ।
अकारिणोऽथ दञ्जन्ति
मुच्यई कारणो जणो ॥'

"इस लोक में मनुष्यों के द्वारा अनेक बार मिथ्या दण्ड का प्रयोग किया जाता है। अपराध न करने वाले निर्दोष पकड़े जाते हैं और सही अपराधी छूट जाते हैं।"

३१. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारणं—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—।

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजषि को इस प्रकार कहा—

३२. 'जे केइ पत्थिवा तुब्भं
नाऽऽनमन्ति नराहिवा !
असे ते ठावइत्ताणं
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥'

"हे क्षत्रिय ! जो राजा अभी तुम्हें नमते नहीं हैं, अर्थात् तुम्हारा शासन नहीं स्वीकारते हैं, पहले उन्हें अपने वश में करके फिर जाना, प्रव्रज्या ग्रहण करना।"

३३. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारणं—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

३४. 'जो सहस्सं सहस्साणं
संगामे दुज्जए जिणे ।
एणं जिणेज्ज अप्पाणं
एस से परमो जओ—॥

"जो दुर्जय संग्राम में दस लाख योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है, उसकी विजय ही परम विजय है—

३५. अप्पाणमेव जुज्झाहि
किं ते जुज्झेण दञ्जओ ?
अप्पाणमेव अप्पाणं
जइत्ता पुह्मेहए—॥

बाहर के युद्धों से क्या ? स्वयं अपने से ही युद्ध करो। अपने से अपने को जीतकर ही रूचचा सुख प्राप्त होता है—

३६. पंचिन्द्रियाणि कोहं
माभं मायं तहेव लोहं च ।
बुज्जयं चेव अप्पाणं
सध्वं अप्पे जिए जियं ॥'

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, भान, भाया,
लोभ और मम—ये ही मास्त्व में बुज्य
हैं । एक अपने आप को जीत लेने
पर सभी जीत लिए जाती हैं ।'

३७. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊ कारण --चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी--॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजर्षि
को इस प्रकार कहा—

३८ 'जइत्ता धिउले जन्ने
भोइत्ता समणमाहणे ।
दच्चा भोच्चा य जिट्ठाय
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥'

'हे क्षत्रिय ! तुम विपुल यज्ञ कराकर,
श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
दान देकर, भोग भोगकर और स्वयं यज्ञ
कर के फिर जाना, मुनि बनना ।'

३९. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण -- चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्दं इणमब्बवी--॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

४०. 'जो सहस्सं सहस्साणं
मासे मासे गवं दए ।
तस्साधि संजमो सेओ
अदिन्तस्स वि किञ्चण ॥'

'जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख
गायों का दान करता है, उसको भी
सयम ही श्रेय है—कल्पाणकारक है ।
फिर भले ही वह किसी को कुछ भी दान
न करे ।'

४१. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण -- चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी--॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजर्षि
को इस प्रकार कहा—

४३. 'बोरासमं चइताणं
अथं वावेसि आसमं ।
इहेव पोसहरओ
अवाहि मणमाहिवा ॥'

“हे मनुजाधिप ! तुम बोराश्रम
अर्थात् गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो
दूसरे संन्यास आश्रम की इच्छा करते हो,
यह उचित नहीं है । गृहस्थ आश्रम में ही
रहते हुए पोषधम्रत में अनुरत रहो ।”

४३. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसो
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण
से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र को इस
प्रकार कहा—

४४. 'मासे मासे तु जो बालो
कुसमेणं तु भुंजए ।
न सो सुयखायधम्मस्स
कलं अग्घइ सोलसि ॥'

“जो बाल (अज्ञानी) साधक महीने-
महीने के तप करता है और पारणा में
कुश के अग्र भाग पर आए उतना ही
आहार ग्रहण करता है, वह सुआख्यात
धर्म (मम्यक् चारित्र्यरूप मुनिधर्म) की
सोलहवी कला को भी पा नहीं सकता है ।”

४४. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

४५. 'हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं
कंसं दूतं च वाहणं ।
कोसं बइहावइताणं
तओ गच्छसि सत्तिया ॥'

“हे क्षत्रिय ! तुम चादी, सोना, मणि,
मोती, कांस के पात्र, वस्त्र, वाहन और
कोश अर्थात् भण्डार की वृद्धि करके फिर
जाना, मुनि बनना ।”

४५. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ
तओ नमी रायरिसो
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

४८. 'सुवर्ण-रूपस्य उ पद्मया भवे
सिया हु केलाससमा असंखया ।
नरस्स पुढस्स न तेहि किञ्चि
इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥

"सोने और चांदी के कलाश के
समान असंख्य पर्वत हों, फिर भी तौसी
मनुष्य की उनसे कुछ भी इच्छा नहीं
होती । क्योंकि इच्छा आकाश के समान
अनन्त है ।"

४९. पुढवी साली जवा चेव
हिरण्णं पमुभिस्सह ।
पडिपुण्णं नालमेगस्स
इइ विज्जा तवं चरे ॥

"पृथ्वी, चावल, जौ, सोना और
पशु—ये सब एक की इच्छापूर्ति के लिए
भी पर्याप्त नहीं हैं—" यह जान कर
साधक तप का आचरण करे ।"

५०. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

५१. 'अच्छेरगमम्भुए
भोए चयसि पत्थिवा !
असन्ते कामे पत्थेसि
संकप्पेण विहससि ॥'

"हे पाण्डव ! आश्चर्य है, तुम प्रत्यक्ष
मे प्राप्त भोगों को तो त्याग रहे हो और
अप्राप्त भोगों की इच्छा कर रहे हो ।
मालूम होता है, तुम व्यर्थ के संकल्पों से
ठगे जा रहे हो ।"

५२. एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊ—कारणचोइओ ।
तओ नमो रायरिसी
देविन्दं इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र को
इस प्रकार कहा—

५३. 'सत्तलं कामा विसं कामा
कामा आसीविसोवमा ।
कामे पत्थेमाणा
अकामा जन्ति दोग्गहं ॥

"संसार के काम अयोग्य शून्य हैं, विष
हैं और आक्षीविष सर्प के तुल्य हैं । जो
कास-भोगों को चाहते तो हैं, किन्तु
परिस्थितिविशेष से संतुष्ट होकर नहीं
कर पाते हैं; वे भी पुनर्जन्म काहे हैं ।"

५४. अहे वयइ कोहेणं
माणेबं अहमा गई ।
माया नईपडिघाओ
लोभाओ दुहओ भयं ॥'

क्रोध से अधोगति में जाना होता है ।
मान से अधम गति होती है । माया से
सुगति में बाधाएँ आती हैं । लोभ से
ऐहिक और पारलौकिक—दोनों तरह
का भय होता है ।'

५५. अवउज्झिऊण माहणरूवं
विउव्विऊण इन्वत्तां ।
वन्दइ अभित्थुणन्तो
इमाहि महराहि वग्गूहि—॥

देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर,
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को प्रकट
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति
करता हुआ नमि राजर्षि को वन्दना
करता है :

५६. 'अहो ! ते निज्जिओ कोहो
अहो ! ते माणो पराजिओ ।
अहो ! ते निरक्किया माया
अहो ! ते लोभो वसीकओ ॥

"अहो, आश्चर्य है—तुमने क्रोध को
जीता । अहो ! तुमने मान को पराजित
किया । अहो ! तुमने माया को निराकृत—
दूर किया । अहो ! तुमने लोभ को वश
में किया ।

५७. अहो ! ते अज्जवं साहु
अहो ! ते साहु मद्दवं ।
अहो ! ते उत्तमा खन्ती
अहो ! ते मुत्ति उत्तमा ॥

अहो ! उत्तम है तुम्हारी सरलता ।
अहो ! उत्तम है तुम्हारी मृदुता । अहो !
उत्तम है तुम्हारी क्षमा । अहो ! उत्तम
है तुम्हारी निर्लोभता ।

५८. इहं सि उत्तमो भन्ते !
पेक्खा होहिसि उत्तमो ।
लोगलमुत्तमं ठाणं
सिद्धिं गच्छसि नीरओ ॥'

मगवन् ! आप इस लोक में भी
उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे ।
कर्म-मल से रहित होकर आप लोक में
सर्वोत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।'

५९. एवं अभित्थुणातो
राघरिसि उत्तमाए सद्धाए ।
पयाहिणं करेन्तो
पुणो पुणो बन्वाई सक्को ॥

इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्र ने,
उत्तम श्रद्धा से, राजर्षि को प्रदक्षिणा
करते हुए, अनेक बार वन्दना की ।

६०. तो वन्दिऊण पाए
चक्ककुसलक्खणे मुणवरस्स ।
आगासेणुप्पइओ
ललियच्चवलकुंडलतिरोडो ॥

इसके पश्चात् नमि मुनिवर के चक्र
और अकुश के लक्षणों से मुक्त चरणों
की वन्दना करके ललित एवं अपल
कुण्डल और मुकुट को धारण करने वाला
इन्द्र ऊपर आकाश मार्ग से चला गया ।

६१. नमो नमोह अप्पाणं
सवखं सक्केण चोइओ ।
चइऊण गेहं वइवेहो
सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥

नमिराजर्षि ने आत्मभावना से अपने
को विनत किया । साक्षात् देवेन्द्र के
द्वारा प्रेरित होने पर भी गृह और वैवेही-
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को त्याग
कर श्रामण्य भाव में सुस्थिर रहे ।

६२. एवं करेन्ति संबुद्धा
पंडिया पवियक्खणा ।
विणियट्ठन्ति भोगेसु
जहा से नमो रायरिसो ॥

संबुद्ध, पण्डित और विचक्षण पुरुष
इसी प्रकार भोगों से निवृत्त होते हैं,
जैसे कि नमि राजर्षि ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

द्रुमपत्रक

वृक्ष से सूखा पत्ता गिर जाता है ।

क्या मनुष्य के साथ भी ऐसा ही नहीं होता है ?

भगवान् महावीर की वाणी को अच्छी तरह जाँच कर, परख कर ही गौतम ने महावीर पर विश्वास किया था । गौतम का महावीर के प्रति परम अनुराग था । उनका ज्ञान अनुपम था । उनका संयम श्रेष्ठ था । दीप्तिमान सहज तपस्वी जीवन था उनका । सरल और सरस अन्तःकरण के धनी थे वे । श्रेष्ठता के किसी भी स्तर पर गौतम कम नहीं थे । फिर भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार भगवान् महावीर ने ३६ बार 'क्षण मात्र का भी प्रमाद' न करने के लिए कहा है उन्हें । ऐसा क्यों ?

इसके दो कारण हो सकते हैं । प्रथम है, संघ में सैकड़ों व्यक्ति सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो रहे हैं । अभी-अभी आए हैं, और आने के साथ ही अनन्त ज्ञान दर्शन को भी प्राप्त हो गये । संघ में आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं । गौतम इसे देख रहे हैं । हो सकता है, गौतम के मन को इन घटनाओं ने बिचलित किया हो, और इस पर भगवान् महावीर ने कहा हो कि—“गौतम ! शंका मत करो । तुम भी एक दिन अवश्य ही मेरी तरह बनोगे । अभी मेरी उपस्थिति है, मैं तुम्हें मार्ग दर्शक के रूप में प्राप्त हूँ । अतः किसी भी प्रकार से अधीर हुए बिना जिस राजमार्ग पर तुम आ गए हो, उस पर पूर्ण दृढ़ता के साथ चलो । तुमने संसार-सागर पार कर लिया है, अब तो केवल किनारे का छिछला जल ही शेष है । तट पर आते-आते क्यों रुक गये हो ? इसे भी पार कर जाओ । जीवन क्षणिक है । शरीर और इन्द्रियों की शक्ति प्रति-

क्षण क्षीण हो रही है। अगर अभी अवसर चूक गए, तो इस जीव को संख्यात, असंख्यात और अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अतः एक क्षण का भी प्रमाद न करो।”

दूसरा कारण है—जैन आगम अधिकतर गौतम की जिज्ञासाओं और महावीर के समाधानों से व्याप्त हैं। हो सकता है, गौतम ने दूसरों के लिए भी कुछ प्रश्न किए हों और महावीर ने सभी साधकों को लक्ष्य में रखकर कहा हो। चूंकि गौतम ने कुछ पछा है, इसलिए गौतम को ही सम्बोधित करते रहे हों। इसका अर्थ है—सम्बोधन केवल गौतम को है, और प्रतिबोध सभी के लिए है।

प्रस्तुत द्बुमपत्रक अध्ययन में भगवान् महावीर द्वारा गौतम को किया गया उद्बोधन संकलित है। उद्बोधन क्या है, अन्तर्मन के जागरण का महान् उद्घोष है।

दसमं अज्झयणं : दशम अध्ययन

दुमपत्तयं : द्रुमपत्रक

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. दुमपत्तए पंडुयए जहा
निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुयाण जीवियं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

गौतम ! जैसे समय बीतने पर वृक्ष का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः गौतम ! समय (क्षण) मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

२. कुसग्गे जह ओसबिन्दुए
थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

कुश-डाम के अग्र भाग पर टिके हुए ओस के बिन्दु की तरह मनुष्य का जीवन क्षणिक है। इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

३. इइ इत्तरियम्मि आउए
जीवियए बहुपच्चवायए ।
विट्ठणाहि रयं पुरे कडं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

इस अल्पकालीन आयुष्य में, अत्यधिक विघ्नों से प्रतिहत जीवन में ही पूर्वसंचित कर्मरज को दूर करना है, इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

४. दुल्लहे खलु माणुसे भवे
चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।
गाढा य विवाग कम्मुणो
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

विश्व के सब प्राणियों को चिर-काल से भी मनुष्य भव की प्राप्ति दुर्लभ है। कर्मों का बिपाक अतीव तीव्र है। इसलिए हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

५. पृथ्वीकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखाईयं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पृथ्वीकाय में गया हुआ—अर्थात्
उत्पन्न हुआ जीव (पुनः पुनः जन्म मरणकर)
उत्कर्षतः—अधिक से अधिक असंख्य काल
तक रहता है। अतः गौतम ! समय मात्र
का भी प्रमाद मत कर ।

६. आउक्कायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखाईयं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अपकाय (जल) में गया हुआ जीव
उत्कर्षतः असंख्यात काल तक रहता है ।
अतः गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

७. तेउक्कायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखाईयं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तेजस् काय (अग्नि) में गया हुआ
जीव उत्कर्षतः असंख्यात काल तक
रहता है। अतः गौतम ! क्षणभर का भी
प्रमाद मत कर ।

८. वाउक्कायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखाईयं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कर्षतः
असंख्यात काल तक रहता है। अतः
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

९. वणस्सइकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे
कालमणन्तदुरन्तं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

वनस्पति काय में गया हुआ जीव
उत्कर्षतः दुःख से समाप्त होने वाले अनन्त
काल तक रहता है। अतः गौतम ! क्षण
भर का भी प्रमाद मत कर ।

१०. वेइन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

दीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कर्षतः
संख्यात काल तक रहता है। अतः
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत
कर ।

११. तेइन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संबसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

त्रीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव
उत्कर्षतः संख्यात काल तक रहता है ।
अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत
कर ।

१२. चतुरिन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

चतुरिन्द्रिय काय में गया हुआ
जीव उत्कर्षतः संख्यात काल तक रहता
है। इसलिए गौतम ! क्षण मर का भी
प्रमाद मत कर ।

१३. पंचिन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
सत्तट्ठ—भवग्गहणे
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पंचेन्द्रिय काय में गया हुआ जीव
उत्कर्षतः सात आठ भव तक रहता है ।
इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी
प्रमाद मत कर ।

१४. देवे नेरइए य अद्गओ
उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
इक्किक्क—भवग्गहणे
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

देव और नरक योनि में गया हुआ
जीव उत्कर्षतः एक-एक भव (जन्म)
ग्रहण करता है। अतः गौतम ! समय
मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

१५. एवं भव—संसारे
संसारइ सुहासुहेहि कम्मेहि ।
जीवो पमाय—बहुलो
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

प्रमादबहुल जीव शुभाशुभ कर्मों
के कारण संसार में परिभ्रमण करता
है। इसलिए गौतम ! क्षण मर का भी
प्रमाद मत कर ।

१६. लङ्खणं वि माणुसत्तणं
आरियत्तं पुणरायं दुत्सहं ।
बहवे दसुया मिलेक्खुया
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी
आर्यत्व पाना दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य
होकर भी बहुत से लोग दस्यु और
म्लेच्छ होते हैं। अतः गौतम !
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

१७. लङ्खणं वि आरियत्तणं
अहोणपंचिन्द्रियया ह दुत्सहा
विगल्लिन्द्रियया ह दीसई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

आर्यत्व की प्राप्ति होने पर भी
अविकल पंचेन्द्रियत्व की प्राप्ति होना
दुर्लभ है। क्योंकि बहुत से जीवों को
विकलन्द्रियत्व भी देखा जाता है। अतः
गौतम ! क्षण मर का भी प्रमाद मत कर ।

१८. अहीनपञ्चिन्द्रियत्तं पि से लहे
उत्तमधम्मसुईं ह दुल्लहा ।
कुत्तिस्थितिसेवए जणे
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अविकल अर्थात् पूर्ण पञ्चेन्द्रियत्व की प्राप्ति होने पर भी श्रेष्ठ धर्म का श्रवण पुनः दुर्लभ है । क्योंकि कुर्तायिकों की उपासना करने वाले भी देखे जाते हैं । इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

१९. लद्धूणं वि उत्तमं सुईं
सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

उत्तम धर्म की श्रवणरूप धृति मिलने पर भी उस पर श्रद्धा होना दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से लोग मिथ्यात्व का सेवन करते हैं । अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

२०. धम्मं पि ह दुल्लहत्तया
दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहि मुच्छिया
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

धर्म की श्रद्धा होने पर भी तदनु रूप काय से स्पर्श अर्थात् आचरण होना दुर्लभ है । बहुत से धर्मश्रद्धालु भी वाम भोगों में आसक्त हैं । अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

२१. परिबूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से सोढबले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, वेश (गिर के बाल) सफेद हो रहे हैं । तथा श्रवणशक्ति कमजोर हो रही है । अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

२२. परिबूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से वक्खुबले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, वेश सफेद हो रहे हैं, आँखों की शक्ति क्षीण हो रही है । अतः गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

२३. परिबूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से घाणबले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं । घ्राण शक्ति हीन हो रही है । अतः गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

२४. परिजूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
ते जिह्म-बले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । इसका हक बिज्जा
की शक्ति नष्ट हो रही है । अतः गौतम
क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

२५. परिजूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
ते फास-बले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । स्पर्शन-इन्द्रिय की
स्पर्शशक्ति क्षीण हो रही है । अतः
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद
मत कर ।

२६. परिजूरइ ते सरीरयं
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
ते सम्बबले य हायई
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर कुशा हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । एक तरह से सारी
शक्ति ही क्षीण हो रही है । इस स्थिति
में गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

२७. अरई गण्डं विसुइया
आयंका विविहा फुसन्ति ते ।
विवडइ विद्धंसइ ते सरीरयं
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

बात-विकार आदि से जन्म बिसो-
दोग, फोड़ा-फुन्सी, बिसूचिका-हैजा-बमम
तथा अन्य भी कीघ्न-घाती विविध रोग
शरीर में पैदा होने पर शरीर गिर जाता
है, बिज्जस्त हो जाता है । अतः गौतम !
क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

२८. बोछिन्द सिणेहमप्पओ
कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
ते सम्बसिणेहवज्जिए
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

जैसे शरद-कालीन कुमुद (चन्द्र
विकसी कमल) पानी से निपट नहीं होता,
उसी प्रकार तू भी अपवाद सभी प्रकार का
स्नेह (श्लेषता) का त्याग कर विनिवृत्त
बन । गौतम ! इसमें तू समय मात्र
का भी प्रमाद मत कर ।

३९. विज्जयाणं धनं च भारियं
पण्डुलो हि सि अणगारियं ।
मा वन्ते पुणो वि आइए
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

धन और पत्नी का परित्याग कर तू
अनगार वृत्ति में दीक्षित हुआ है । अतः
एक बार धन लिए गए भोगों को पुनः
मत पी, स्वीकार मत कर । गौतम !
अनगार धर्म के सम्यक् अनुष्ठान में
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

३०. अब्भउज्झिय मित्तवन्धवं
विउलं चेव धणोहसंचयं ।
मा तं बिइयं गवेसए
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

मित्र, बान्धव और विपुल धनगणि
को छोड़कर पुनः उनकी गवेष्टा (तलाश)
मत कर । हे गौतम ! समय मात्र का भी
प्रमाद मत कर ।

३१. न हु जिणे अज्ज विस्सई
बहुमए विस्सई मग्गवेसिए ।
संपद नेयाउए पहे
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

भविष्य में लोग कहेंगे—‘आज जिन
नहीं दीख रहे हैं, और जो मार्गदर्शक हैं
भी, वे एक मत के नहीं हैं ।’ किन्तु आज
तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है । अतः
गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

३२. अबसोहिय कण्टगापहं
ओइणो सि पहं महालयं ।
गच्छसि मग्गं विसोहिया
समयं गोयम ! मा पमायए

कंटकाकीर्ण पथ छोड़कर तू साफ
राज-मार्ग पर आ गया है । अतः हृदय
के साथ इस मार्ग पर चल । गौतम !
समय मात्र का प्रमाद मत कर ।

३३. अबल्ले जह भारवाहए
मा मग्गे विसमेदगाहिया ।
पच्छा पच्छाणुतावए
समयं गोयम ! मा पमायए ॥

कमजोर भारवाहक विषम मार्ग पर
जाता है, तो उश्चात्ताप करता है, गौतम !
तुम उसकी तरह विषम मार्ग पर मत
जाओ । अन्यथा बाद में पछताना होगा ।
गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत
कर ।

३४. तिष्ठो ह्यु सि अण्णवं महं
कि पुण चिट्ठसि तीरमाणो ।
अभितुर पारं गमित्तए ।
समयं गोयम । मा पमायए ॥

हे गौतम ! तू महासागर को तीर पार कर गया है, अब तीर-तट के निकट पहुँच कर क्यों खड़ा है ? उसको पार करने में जल्दी कर । गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

३५. अकलेवरसेणमुत्तिसया
सिद्धि गोयम लोयं गच्छसि ।
खेमं च सिवं अणुत्तरं
समयं गोयम । मा पमायए ॥

तू देहमुक्त सिद्धत्व को प्राप्त कराने वाली क्षपक धोणी पर आरुढ़ हो कर क्षेम, सिव और अनुत्तर सिद्धि लोक को प्राप्त करेगा । अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

३६. बुद्धे परिनिव्वुडे चरे
गामगए नगरे व संजए ।
सन्तिमगं च बूहए
समयं गोयम । मा पमायए ॥

बुद्ध-तत्त्वज्ञ और उपसान्त होकर पूर्ण सयतभाव से तू गांध एवं नगर में विचरण कर । शान्ति मार्ग को बढ़ा । गौतम ! इसमें समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

३७. बुद्धस्स नितम्म भासियं
सुकहियमट्ठपओवसोहियं ॥
रागं दोसं च छिन्दिया
सिद्धिगइ गए गोयमे ॥

अर्थ और पद से सुकोभित एवं सुकथित बुद्ध (पूर्णज्ञ) की—अर्थात् भगवान् महावीर की वाणी को सुनकर, राग द्वेष का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

बहुश्रुत-पूजा

जो स्वयं को और दूसरों को बन्धनों से मुक्ति का
मार्ग दिखा दे, वह शिक्षा है।

शिक्षाशील विद्यार्थी अगर क्रोध करता है, आलस्य करता है, यदि वह अहंकारी है, रोगी है, दूसरों के दोषों को देखता है, दूसरों का तिरस्कार करता है, मित्रों की बुराई करता है, प्राप्त साधनों का साधियों में समान विभाजन नहीं करता है, वह ठीक ज्ञानार्जन नहीं कर सकता है, विद्याध्ययन नहीं कर पाता है। किन्तु जो व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है, जो नम्र और सुशील है, जो विद्वान् होकर भी अहंकार नहीं करता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाता है, जो गाली गलौज और हाथापाई जैसे अभद्र व्यवहारों से परे है, वह शिक्षार्थी बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत का अर्थ है—‘श्रुत ज्ञानी।’

यद्यपि बहुश्रुत विषय-भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि वे सभी पूजा के योग्य होते हैं। वे सूर्य और चांद की तरह तेजस्वी होते हैं। वे सागर की भांति गम्भीर होते हैं। वे साहसी और दृढ़ होते हैं। वे किसी से जीते नहीं जाते। उनकी ज्ञानसम्पदा किसी से कम नहीं होती है। उनकी शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को मुक्त करना और दूसरों को भी मुक्त कराना होता है। इस अध्ययन में १५ उपमाएँ बहुश्रुत के लिए दी हैं।

विद्या का उद्देश्य, विद्यार्थी की आचारसंहिता और विद्वान् की योग्यता के सम्बन्ध में—यह एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण है।

आज के तथाकथित विद्वान् और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी इस ओर लक्ष्य दे सकें, तो आज शिक्षा-जगत् की बहुत कुछ समस्याओं का समाधान निकल सकता है।

इककारसमं अज्जयणं : ग्यारहवां अध्ययन

बहुस्सुयपुज्जा : बहुश्रुत-पूजा

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. संजोगा विप्पमुक्कस्स
अणगारस्स भिक्खुणो ।
आमारं पाउकरिस्सामि
आणुपुग्गि सुणेह मे ॥

सांसारिक बन्धनों से रहित अना-
सक्त गृहत्यागी भिक्षु के आचार का मे
यथाक्रम कथन करूंगा, उसे तुम मुझसे
सुनो ।

२. जे यावि होइ निव्विज्जे
थडे सुडे अजिग्गहे ।
अभिकखणं उत्सवई
अविणीए अबहुस्सुए ॥

जो विद्याहीन है, और जो विद्यावान्
होकर भी अहंकारी है, जो अजितेन्द्रिय
है, जो अविनीत है, जो बार-बार असंबद्ध
बोलता है—बकवास करता है, वह
अबहुश्रुत है ।

३. अह पंचाहि ठाणेहि
जेहि सिक्खा न लब्भई ।
अग्गमा कोहा पमाएणं
रोगेणाज्जस्सएण य ॥

इन पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त
नहीं होती है—अभिमान, क्रोध, प्रमाद,
रोग और आलस्य ।

४. अह अट्ठाहि ठाणेहि
सिक्खासोले ति भुच्चई ।
अहस्सिरे सया इन्ते
न म मम्ममुवाहरे ॥

(१) जो हंसी-मजाक नहीं करता है,
(२) जो सदा दान्त-शान्त रहता है,
(३) जो किसी का मर्म प्रकाशित नहीं
करता है,

५. नासीले न विसीले
न सिया अइलोलुए ।
अकोहणे सच्चरए
सिक्खासीले ति बुच्चई ॥

(४) जो अशील, सर्वथा आचारहीन
न हो,
(५) जो विशील, दोषों से कलंकित
न हो,
(६) जो रसलोलुप-बटोरा न हो,
(७) जो क्रोध न करता हो,
(८) जो सत्य में अनुरक्त हो,
इन आठ स्थितियों में व्यक्ति शिक्षा-
शील होता है ।

६. अह चउदसहि ठाणेहि
बट्टमाणे उ संजए ।
अबिणीए बुच्चई सो उ
निव्वाणं च न गच्छइ ॥

चौदह प्रकार से व्यवहार करने
वाला संयत-मुनि अविनीत कहलाता है
और वह निर्वाण प्राप्त नहीं करता है ।

७. अभिक्खणं कोही हवइ
पबन्धं च पकुब्बई ।
मेत्तिज्जमाणो बसइ
सुयं लद्धूण मज्जई ॥

(१) जो बार बार क्रोध करता है,
(२) जो क्रोध को लम्बे समय तक बनाये
रखता है,
(३) जो मित्रता को ठुकराता है,
(४) जो श्रुत प्राप्त कर अहंकार
करता है—

८. अवि पावपरिक्खेवी
अवि मिलेसु कुप्पई ।
सुप्पियस्सावि मिलत्तस
रहे भासइ पावगं ॥

(५) जो स्खलना होने पर दूसरों का
तिरस्कार करता है,
(६) जो मित्रों पर क्रोध करता है,
(७) जो प्रिय मित्रों की भी एकामत में
बुराई करता है—

९. पइण्णवाई डुहिले
बड्डे सुड्डे अणिगगहे ।
असंविभागी अचियसे
अबिणीए ति बुच्चई ॥

(८) जो असंबद्ध प्रलाप करता है,
(९) द्रोही है,
(१०) अभिमानी है,
(११) रसलोलुप है,

- (१२) अजितेन्द्रिय है,
 (१३) असंविभागी है,—साधियों में बांटता नहीं है,
 (१४) अप्रीतिकर है ।

१०. अह पन्नरसहि ठाणेहि
 सुखिणीए त्ति सुखई ।
 नीयावती अचवले
 अमाई अकुऊहले ॥

पन्दरह कारणों से सुखिनीत कह-
 लाता है—

- (१) जो नम्र है,
 (२) अचपल है—अस्थिर नहीं है,
 (३) दम्भी नहीं है,
 (४) अकुतूहली है—तमाशबीन नहीं है—

११. अपां चाऽहिक्खवई
 पबन्धं च न कुण्वई
 मेत्तिज्जमाणो भयई
 सुयं लद्धं न मज्जई ॥

- (५) किसी की निन्दा नहीं करता है,
 (६) जो क्रोध को लम्बे समय तक पकड़
 कर नहीं रखता है,
 (७) जो मित्रों के प्रति कृतज्ञ है,
 (८) धन को प्राप्त करने पर अहंकार
 नहीं करता है—

१२. न य यावपरिक्खेवी
 न य मित्तेसु कुप्पई ।
 अप्पियस्सावि मित्तस्स
 रहे कल्लाण भासई ॥

- (९) स्खलना होने पर दूसरों का
 तिरस्कार नहीं करता है ।
 (१०) मित्रों पर क्रोध नहीं करता है ।
 (११) जो अप्रिय मित्र के लिए भी एकान्त
 में भलाई की ही बात करता है—

१३. कलह-उमरवज्जए
 बुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिअं पडिसंलीणे
 सुखिणीए त्ति सुखई ।

- (१२) जो वाक्-कलह और उमर-मारपीट,
 हाथापाई नहीं करता है,
 (१३) अभिजात (कुलीन) होता है,
 (१४) लज्जाशील होता है,
 (१५) प्रति संलीन (द्वय उच्चर की व्यर्थ
 चेष्टाएं न करने वाला आत्मसीन)
 होता है,
 वह बुद्धिमान् साधु विनीत होता है ।

१४. बसे गुरुकुले निष्ठं
जोगवं उग्रहाणवं ।
पियंकरे पियवाई
से सिक्खं लद्धं मरिहई ॥

जो सदा गुरुकुल में अर्थात् गुरुजनों की सेवा में रहता है, जो योग और उपधान (शास्त्राध्ययन से सम्बन्धित विशेष तप) में निरत है, जो प्रिय करने वाला है और प्रियभाषी है, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

१५. जहा संखम्मि पयं
निहियं बुहओ वि विरायइ ।
एवं बहुत्सुए भिक्खू
धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥

जैसे शंख में रखा हुआ दूध स्वयं अपने और अपने आधार के गुणों के कारण दोनों ओर से सुशोभित अर्थात् निर्मल एवं निर्विकार रहता है, उसी तरह बहुभुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और भूत भी दोनों ओर से (अपने और अपने आधार के गुणों से) सुशोभित होते हैं, निर्मल रहते हैं ।

१६. जहा से कम्बोयाणं
आइण्णे कन्थए सिया ।
आसे जवेण पवरे
एवं हवइ बहुत्सुए ॥

जिस प्रकार कम्बोज देश के अश्वों में कन्यक घोड़ा जातिमान् और वेग में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुभुत श्रेष्ठ होता है ।

१७. जहाऽऽइण्णसमारूढे
सूरे दढपरक्कमे ।
उभओ नन्दिघोसेणं
एवं हवइ बहुत्सुए ॥

जैसे जातिमान् अश्व पर अरूढ़ दृढ पराक्रमी सूरवीर योद्धा दोनों तरफ (अगल-बगल में या आगे-पीछे) होने वाले नान्दी घोषों से—विजय के साध्यों से या जय जयकारों से सुशोभित होता है, वैसे बहुभुत भी सुशोभित होता है ।

१८. जहा करेणपरिकिण्णे
कुंजरे सट्ठिहायमे ।
बलवन्ते अप्पडिहए
एवं हवइ बहुत्सुए ॥

जिस प्रकार हथिनियों से घिरा हुआ साठ वर्ष का बलवान् हाथी किसी से पराजित नहीं होता है, वैसे ही बहुभुत भी किसी से पराजित नहीं होता है ।

१६. अहा से तिकखसिंगे
अपखण्डे बिरायई ।
बसहे जूहाहिबई
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे तीक्ष्ण सींगोंवाला, बालघट
कंधों वाला वृषभ-सांड युध के अधिपति
के रूप में सुशोभित होता है, वैसे ही बहु-
श्रुत मुनि भी गण के अधिपति के रूप में
सुशोभित होता है ।

२०. अहा से तिकखदाठे
उदगो दुपहंसए ।
सीहे भियाण पवरे
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे तीक्ष्ण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा
एवं दृष्टपराज्ये सिंह पशुओं में श्रेष्ठ
होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी अन्य
तीक्ष्णों में श्रेष्ठ होता है ।

२१. अहा से वासुदेवे
संख-बक-गयाधरे ।
अप्पडिहयबले जोहे
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे शख, चक्र और गदा को धारण
करने वाला वासुदेव अपराजित बल
वाला योद्धा होता है, वैसे ही बहुश्रुत
भी अपराजित बलशाली होता है ।

२२. अहा से चाउरन्ते
बकवट्टी महिडिहए ।
बड्डसरयणाहिबई
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे महान ऋद्धिशाली चातुरन्त
चक्रवर्ती चौदह रत्नों का स्वामी होता
है, वैसे ही बहुश्रुत भी चौदह पूर्वों की
विद्या का स्वामी होता है ।

२३. अहा से सहस्सकखे
बज्जपाणी पुरन्दरे ।
सकके देवाहिबई
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे सहस्रचक्षु, बज्जपाणि, पुरन्दर
शक्र देवों का अधिपति होता है, वैसे
बहुश्रुत भी होता है ।

२४. अहा से तिमिरबिद्धंसे
उत्तिदठन्ते बिवायरे ।
अलन्ते इव तेएण
एवं हबइ बहुस्सुए ॥

जैसे अन्धकार का नाशक उदीय-
मान सूर्य तेज से जलता हुआ-सा प्रतीत
होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी
तेजस्वी होता है ।

२५. जहा से उडुवई बन्दे
नवखत्त—परिवारिए ।
पडिपुणे पुण्यमासीए
एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जैसे नक्षत्रों के परिवार से परिवृत,
नक्षत्रों का अधिपति चन्द्रमा युष्मिना
को परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुभुत
भी त्रिशामु साधकों के परिवार से
परिवृत एवं ज्ञानादि की कलाओं से
परिपूर्ण होता है ।

२६. जहा से सामाइयाणं
कोट्ठागारे सुरबिखए ।
नाणाचन्नपडिपुणे
एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जिस प्रकार सामाजिक अर्थात्
किसान या व्यापारी आदि का कोष्ठा-
गार (भण्डार) सुरक्षित और अनेक
प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होता है,
उसी प्रकार बहुभुत भी नावा प्रकार के
श्रुत से परिपूर्ण होता है ।

२७. जहा सा दुमाण पवरा
जम्बू नाम सुदंसणा ।
अणादियस्स देवस्स
एवं हवइ बहुस्सुए ॥

'अनादृत' देवका 'सुदर्शन' नामक
जम्बू वृक्ष जिस प्रकार सब वृक्षों में
श्रेष्ठ होता है, वैसे ही बहुभुत सब
साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

२८. जहा सा नईण पवरा
सलिला सागरंगमा ।
सीया नीलवन्तपवहा
एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जिस प्रकार नीलवन्त वर्षाघर पर्वत
से निकली हुई जलप्रवाह से परिपूर्ण,
समुद्रगामिनी सीता नदी सब नदियों में
श्रेष्ठ है, इसी प्रकार बहुभुत भी
सर्वश्रेष्ठ होता है ।

२९. जहा से तगाण पवरे
सुमहं मन्दरे गिरी ।
नाणोमहिपज्जलिए
एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जैसे कि नावा प्रकार की औषधियों
से दीप्त महान् मन्दर-मेघ पर्वत सब
पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही बहुभुत
सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

३०. जहा से स्वयंभूरमणे
उवहो अक्खओदए ।
नाणारयणपडिपुण्णे
एवं हवइ बहुसुए ॥

जिस प्रकार सदैव अक्षय जल से
परिपूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र नानाविध
रत्नों से परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार
बहुश्रुत भी अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण
होता है ।

३१. समुद्गम्भीरसमा दुरासया
अच्चक्किया केणइ दुप्पहंसया ।
सुयस्स पुण्णा बिउलस्स ताइणो
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥

समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद
(कष्टों से अबाधित), अविचलित,
अपराजेय, विपुल श्रुतज्ञान से परिपूर्ण,
त्राता—ऐसे बहुश्रुत मुनि कर्मों को
क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए है ।

३२. तम्हा सुयमहिट्ठिज्जा
उत्तमट्ठगवेसए ।
जेणप्पाणं परं खेव
सिद्धिं संपाउणेज्जासि ॥

मोक्ष की खोज करने वाला मुनि
श्रुत का आश्रय ग्रहण करे, जिससे वह
स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि
(मुक्ति) प्राप्त करा सके ।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

हरिकेशीय

ज्योति मिट्टी के दिए में भी प्रकट हो सकती है।

आध्यात्मिक विकास चाण्डाल जाति के व्यक्ति में भी हो सकता है।

पूर्वजन्म के जातीय अहंकार के कारण हरिकेशबल चाण्डाल कुल में उत्पन्न हुआ था। वह स्वभाव से कठोर और शरीर से भी कुरूप था। परिवार, पड़ोसी और गाँव के लोग सभी उससे परेशान थे। न उसका अपना कोई मित्र था और न उसे कोई चाहता था। सभी उससे घृणा करते थे। और सभी की घृणा एवं उपेक्षा ने उसे और अधिक कठोर बना दिया था।

गांव के बाहर सभी लोग मिलकर एक बार उत्सव मना रहे थे। वह भी उत्सव में गया था, लेकिन उसका कोई साथी तो था नहीं, अतः उत्सव की भीड़ में भी अकेला। कितनी दयनीय स्थिति थी उसकी। एक ओर कुछ लड़के खेल रहे थे। अच्छा मनोरंजन था। पर, वह उन लड़कों के साथ खेलना चाह कर भी खेल नहीं सकता था। अपमानित सा अकेला दूर खड़ा-खड़ा केवल देख रहा था और मन-ही-मन कुछ सोच रहा था। इतने में एक भयंकर सर्प वहाँ आ निकला। लोगों ने तत्काल उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक अलसिया निकला, लोगों ने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर कर दिया। हरिकेश बल के लिए यह केवल घटना न थी। इस घटना ने हरिकेश बल के विचारों को कुरेद दिया। वह सोचने लगा—“क्या मैं अपनी क्रूरता और कठोरता के कारण ही विषधर सांप की तरह मारा नहीं जाता हूँ। और यह विचारा अलसिया ! कितना सीधा निर्विष प्राणी है। उसे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। बात ठीक है, व्यक्ति अपने ही गुणों से पूजा जाता है और अपने

ही अवगुणों से अपमानित होता है।" जीवन के किसी गहरे तल को यह बात स्पर्श कर गई। इन्हीं चिन्तन के क्षणों में उसे जातिस्मरण हो गया और उसने आरम्भभाव में लीनता का पथ पकड़ा। वह मुनि हो गया। सही मार्ग खोज लिया। उसके विकास में जाति अवरोध नहीं डाल सकी। वस्तुतः कुल की उच्चता से गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। गुणों का सम्बन्ध व्यक्ति के जागरण के साथ है। इसका स्पष्ट अर्थ है—उच्च कुल, उच्च वर्ण अथवा उच्च जाति गुणों को जन्म नहीं देती है। और न ये किसी को दुर्गति से बचा ही सकते हैं। उत्थान हो या पतन, विकास हो या ह्रास, सबके लिए व्यक्ति ही स्वयं उत्तरदायी है।

हरिकेशमुनि साधना में संलग्न थे। तप से उनका शरीर कृश हो गया था। एक बार वे वाराणसी के एक उद्यान में ठहरे थे। वहां तिन्दुक वृक्ष-निवासी एक यक्ष था। मुनि के तप से प्रभावित होकर वह अपने साथी यक्षों के साथ मुनि की सेवा में रहने लगा।

एक दिन वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा करने के लिए मंदिर में आई थी। वहां उसने हरिकेश मुनि को देखा। उनकी कुरूपता को देखकर उसका मन घृणा से भर गया। और उसने उनपर थूक दिया।

राजकुमारी के द्वारा किये गए मुनि के इस अपमान को यक्ष सहन नहीं कर सका। अतः वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसे अस्वस्थ कर दिया। चिकित्सकों के उपचार के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी। आखिर एक दिन यक्ष ने राजकुमारी के मुंह से कहा—“कुछ भी करो। मैं इसे ठीक नहीं होने दूंगा। इसने घोर तपस्वी हरिकेशबल मुनि का अपमान किया है। इसका इसे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। और वह प्रायश्चित्त होगा, मुनि के साथ इसका विवाह। अगर राजा ने यह विवाह स्वीकार नहीं किया तो मैं राजकुमारी को जीवित नहीं रहने दूंगा।”

राजा ने यह बात स्वीकार की। मुनि की सेवा में जाकर अपने अपराध की क्षमा माँगी और भद्रा के साथ विवाह के लिए प्रार्थना की।

मुनि ने कहा—“मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं विरक्त हूँ। मैं किसी भी तरह विवाह की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता।”

राजा निराश लौट आया। 'ब्राह्मण भी ऋषि का ही रूप है'--इस विचार के आधार पर भद्रा का विवाह राजपुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण के साथ कर दिया गया।

हरिकेशबल मुनि मासोपवास (एक महीने का लम्बा अनशन तप) की समाप्ति पर, भिक्षा की खोज में, एक दिन यज्ञमण्डप में पहुँचे। वहाँ रुद्रदेव पुरोहित यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञशाला में राजकुमारी के विवाह के निमित्त से ही भोजन बना था। मुनि ने भिक्षा की याचना की। लेकिन ब्राह्मणों ने भोजन देने से इन्कार कर दिया और उनको अपमानित करके निकालने का प्रयत्न किया। मुनि की सेवा में जो यक्ष था, वह ब्राह्मणों के व्यवहार से क्रुद्ध हो गया, अतः उसने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया।

राजकुमारी भद्रा, मुनि के प्रभाव को जानती थी। वह उनके धीरे तप और विशुद्ध अनासक्ति को पहचानती थी। अतएव उसने ब्राह्मणों को समझाया कि "मुनि जितेन्द्रिय हैं। महान् साधक हैं। इनका अपमान मत करो। शीघ्र ही अपने अपराधों की क्षमा मांगो।"

सभी ब्राह्मणों ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और वे सब यक्षपीड़ा से मुक्त हो गए, स्वस्थ हो गए। मुनि ने अति आग्रह करने पर भिक्षा स्वीकार की। अनन्तर यज्ञ आदि क्या है? इस विषय की विशद विवेचना करते हुए ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया।

प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञशाला में मुनि के प्रवेश के बाद का प्रसंग है। पूर्व कथा मूल प्रकरण में संकेत रूप से है, जिसे वृत्तिकारों ने परम्परा से लिखा है।

बारसमं अज्जयणं : बारह्वां अध्ययन

हरिएसिज्जं : हरिकेशीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. सोबागकुलसंभूओ
गुणुत्तरधरो मुणी ।
हरिएसबलो नाम
आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥

हरिकेशबल श्वाक-चाण्डालकुल में
उत्पन्न हुए थे, फिर भी ज्ञानादि उत्तम
गुणों के धारक और जितेन्द्रिय भिक्षु थे ।

२. इरि-एसण-भासाए
उच्चार-समिईसु य ।
अओ आयाणनिक्खेवे
संजओ सुसमाहिओ ॥

वे ईर्या, एषणा, भाषा, उच्चार,
आदान-निक्षेप-इन पाँच समितियों में
यत्नशील समाधिस्थ संयोगी थे ।

३. मज्जगुत्तो वयगुत्तो
कायगुत्तो जिइन्दिओ
भिक्खुदुठा अम्भ-इज्जंमि
अज्जवाडं उवट्ठिओ ॥

मन, वाणी और काय से गुप्त
जितेन्द्रिय मुनि, भिक्षा के लिए यज्ञ
मण्डप में गये, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर
रहे थे ।

४. तं पासिऊणमेज्जन्तं
तबेण परिसोसियं ।
पत्तोबहिउवसरणं
उवहसन्ति अणारिया ॥

तप से उनका शरीर सूख गया था
और उनके उपधि एवं उपकरण भी
प्रान्त (जीर्ण एवं मलिन) थे । उक्त
स्थिति में मुनि को आते देखकर अनार्य
उनका उपहास करने लगे ।

५. जाईमयपडिथद्वा
हिंसगा अजिइन्दिया ।
अबम्भचारिणो बाला
इमं वयणमबबवी-॥

जातिमद से प्रसिस्तब-मद, हिंसक,
अजिन्नेन्द्रिय, अबम्भचारी और अज्ञानी
लोगों ने इस प्रकार कहा-

६. कयरे आगच्छइ दित्तहूदे
काले विगराले फोक्कनासे ।
ओमचेलए पंसुपिसायभूए
संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥

"दीभत्स रूप चाला, काला,
विकराल, बेडोल मोटी नाक वाला,
अल्प एव मलिन वस्त्र वाला, धूलि-
धूसरित होने से भूत की तरह दिखाई
देने वाला (पांशुपिशाच), गले में
सकरदूष्य (कूड़े के ढेर पर से उठा लाये
जैसा निकृष्ट वस्त्र) धारण करने वाला
यह कौन आ रहा है?"

७. कयरे तुमं इय अदंसणिज्जे
काए व आसा इहमागओ सि
ओमचेलगा पंसुपिसायभूया
गच्छ वखलाहि किमिह ठिओसि? ॥

"अरे अदर्शनीय ! तू कौन है ? यहाँ
किस आशा से आया है तू ? गदे धीर धूलि-
धूसरित वस्त्र से तू अधनंगा पिशाच की
तरह दीख रहा है । जा, भाग यहाँ से ।
यहाँ क्यों खड़ा है ?"

८. जक्खो तहिं तिन्दुरसक्खवासी
अणुकम्पओ तस्स महाभुणिस्स ।
पच्छायइत्ता नियगं सरीरं
इमाहं वयणाइमुवाहरित्था-॥

उस समय महाभुनि के प्रति अनुकम्पा
का भाव रखने वाले तिन्दुक बूझवासी
यक्ष ने अपने शरीर को छुसकर (महा-
भुनि के शरीर में प्रवेश कर) ऐसे वक्त्र
कहे-

९. समणो अहं संजओ बम्भयारी
बिरओ धणवयणपरिग्गहाओ ।
परप्पवित्तस्स उ भिक्खुकाले
अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥

"मैं भ्रमण हूँ । मैं संयत हूँ । मैं
ब्रह्मचारी हूँ । मैं वन, पर्वत भोजन
पकाना और परिग्रह का त्यागी हूँ ।
मिक्षा के समय दूसरों के लिए निषण्ण
आहार के लिए यहाँ आया हूँ ।"

१०. विपरिज्जइ खज्जइ भुज्जइ य
अन्नं पभूषं भवयाणमेयं ।
आणाहि मे जायणओविणुं ति
सैसावसेसं लभअ तवस्सी ॥

“यहां प्रचुर अन्न दिया जा रहा है,
खाया जा रहा है, उपभोग में लाया
जा रहा है । आपको मालूम होना
चाहिए, मैं भिक्षाजीवी हूं । अतः बचे हुए
अन्न में से कुछ इस तपस्वी को भी मिल
जाए ।”

रुद्रदेव—

११. उवक्खडं भोयण माहणाणं
अत्तट्ठियं सिद्धमिहेगपक्खं ।
न ऊ वयं एरिसमन्न-पाणं
दाहामु तुज्झं किमिहं ठिओ सि ?

“यह भोजन केवल ब्राह्मणों
के लिए तैयार किया गया है । यह एक-
पक्षीय है, अतः दूसरों के लिए अदेय है ।
हम तुम्हें यह यत्नार्थनिष्पन्न अन्न जल
नहीं देंगे । फिर नू यहा क्यों खड़ा है ?”

१२. थलेसु बोयाइ ववन्ति कासगा
तहेव निन्नेसु य आससाए ।
एयाए सट्ठाए वलाह मज्झं
आराहए पुण्णमिणं खु खेत्तं ॥

यक्ष—

“अच्छी फसल की आशा में किसान
जैसे ऊंची भूमि में बीज बोने हैं, वैसे ही
नीची भूमि में भी बोने हैं । इस कृषक-
दृष्टि से ही मुझे दान दो । मैं भी पुण्य-
क्षेत्र हूं, अतः मेरी भी आराधना करो ।”

१३. खेत्ताणि अमहं विइयाणि लोए
जहि पकिण्णा विरुह्ति पुण्णा ।
जे माहणा जाइ-विज्जोववेया
ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं ॥

रुद्रदेव—

“संसार में ऐसे क्षेत्र हमें मालूम हैं,
जहां बोये गए बीज पूर्ण रूप से उग आते
हैं । जो ब्राह्मण जाति और विद्या से
सम्पन्न हैं, वे ही पुण्यक्षेत्र हैं ।

१४. कोहो य माणो य वहो य जेसि
मोसं अवत्तं च परिग्गहं च ।
ते माहणा जाइविज्जविहणा
ताइं तु खेत्ताइं सुपावयाइं ॥

यक्ष—

“जिनमें क्रोध, मान, हिंसा, झूठ,
चोरी और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति
और विद्या से विहीन पापक्षेत्र हैं ।”

१५. तुभ्येत्य भो ! भारघरा गिराणं
अट्ठं न जानाह अहिज्ज वेए ।
उच्चावधाइं मुणिणो चरन्ति
ताइं तु लेत्ताइं सुपेसलाइं ॥

“हे ब्राह्मणो ! इस संसार में भाग
केवल वाणी का भार ही वहन कर रहे
हो । वेदों को पढ़कर भी उनके अर्थ को
नहीं जानते हो । जो मुनि भिक्षा के लिए
समभावपूर्वक ऊँच नीच घरों में जाते हैं,
वे ही पुण्य-क्षेत्र है ।”

१६. अज्जावयाणं पडिकलभासी
पभाससे किनु सगासि अम्हं ।
अवि एयं विणस्सउ अन्नपाणं
न य णं बहामु तुमं नियण्ठा ॥

रुद्रदेव—

“हमारे सामने अध्यापकों के प्रति
प्रतिकूल बोलने वाले निग्रन्थ ! क्या अन्न-
वास कर रहा है ? यह अन्न जल भले ही
सड़ कर नष्ट हो जाय, पर, हम तुम्हें
नहीं देंगे ।”

१७. समिईहि मज्झं सुसमाहियस्स
गुत्तोहि गुत्तस्स जिइन्दियस्स ।
जइ मे न दाहित्थ अहेसणिज्जं
किमज्ज जन्नाण लहित्थ लाहं ?

यक्ष—

“मैं समितियों से सुसमाहित हूँ,
गुप्तियों से गुप्त हूँ, और जितेन्द्रिय हूँ ।
यह एषणीय आहार यदि तुम मुझे नहीं
देते हो, तो आज इन बशों का तुम क्या
लाम लोगे ?”

१८. के एत्थ खत्ता उवजोइया वा
अज्जावया वा सह खण्डिएहि ।
एयं खु दण्डेण फलेण हन्ता
कण्ठस्मि घेत्तूण खलेज्ज जो णं ? ॥

रुद्रदेव—

“यहां कोई है क्षत्रिय, उपज्योतिष-
रसीइये, अध्यापक और छात्र, जो इस
निग्रन्थ को डण्डे से, फलक से पीट कर
और कण्ठ पकड़ कर यहाँ से निकाल
दें ।”

१९. अज्जावयाणं वयणं मुणेत्ता
उद्धाइया तत्थ वहु कुमारा ।
दण्डेहि वित्तेहि कसेहि खेव
समागया सं इत्ति तालयन्ति ॥

अध्यापकों के बचन सुनकर बहुत से
कुमार दौड़ते हुए वहाँ आए और दण्डों
से, बेतों से, बाहुओं से, जल आदि को
पीटने लगे ।

२०. रक्षो तर्हि कोसलियस्स धूया
भद्दं सि नामेण अणिन्दियंगी ।
तं पासिया संजयं हम्ममाणं
कुट्टे कुमारे परिनिव्ववेह ॥

राजा कौशलिक की अनिन्द्य सुंदरी
कन्या भद्रा ने मुनि को पिटते देखकर
कुट्ट कुमारों को रोका ।

२१. देवाभिओगेण निओइएणं
विन्ना मु रन्ना मणसा न भाया ।
नरिन्द-देविन्दसमिबन्दिएणं
जेणसमिह वन्ता इसिणा स एसो ॥

भद्रा—

“देवता की बलवती प्रेरणा से राजा
ने मुझे इस मुनि को दिया था, किन्तु
मुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा ।
मेरा परित्याग करने वाले यह ऋषि
नरेन्द्रो और देवेन्द्रो से भी पूजित हैं ।”

२२. एसो हु सो उगगतवो महप्पा
जिइन्दिओ संजओ बम्भयारी ।
जो मे तथा नेच्छइ विज्जमाणि
पिडणा सयं कोसलिएण रत्ता ॥

—“ये वही उग्र तपस्वी, महात्मा,
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी हैं,
जिनोंने स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक
के द्वारा मुझे दिये जाने पर भी नहीं
चाहा ।”

२३. महाजसो एस महाणुभागो
घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।
सा एयं हीलह अहीलणिज्जं
सा सम्भे तेएण मे निह्वेज्जा ॥

—“ये ऋषि महान् यशस्वी हैं,
महानुभाग हैं, घोर व्रती हैं, घोर परा-
क्रमी हैं । ये अबहेलना के योग्य नहीं हैं ।
अतः इनकी अबहेलना मत करो । ऐसा
न हो कि, अपने तेज से कहीं यह तुम
सबको भस्म कर दें ।”

२४. एवाइ तीसे वयणाइ सोच्छा
पसीइ भद्दाइ सुहासियाइ ।
इत्तिस्स वेणावडियट्ठयाए
अपक्का कुमारे विणिवारयन्ति ॥

पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभा-
षित वचनों को सुनकर ऋषि की सेवा के
लिए यक्ष कुमारों को रोकने लगे ।

२५. ते घोररूपा ठिय अन्तलिक्खे
असुरा तहिं तं जणं तालयन्ति ।
ते भिन्नवेहे रहिरं वमन्ते
पासित्तु भद्दा इणमाहु भुज्जो ॥

आकाश में स्थित भयंकर रूप वाले
असुरभावापन्न कुटुम्ब उस की प्रताड़ित
करने लगे । कुमारों को क्षत-विक्षत और
खून की उल्टी करते देखकर भद्दा ने
पुनः कहा—

२६. गिरिं नहेहिं खणह
अयं दन्तेहिं स्थायह ।
जायतेयं पाएहिं हणह
जे भिक्खुं अबमन्नह ॥

“जो भिक्षु का अपमान करते हैं, वे
नखों से पर्वत खोदते हैं, दातों से लोह
चबाते हैं और पैरों से अग्नि को
कुचलते हैं ।”

२७. आसीविसो उगगतवो महेसी
घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।
अर्गणं व पक्खन्द पयंगसेणा
जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह ॥

—“महर्षि आशीविष हैं, घोर
तपस्वी हैं, घोर व्रती हैं, घोर पराक्रमी
हैं । जो लोग भिक्षाकाल में मुनि को
व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अग्नि
में गिरते हैं ।”

२८. सीसेण एयं सरणं उवेह
समागया सव्वजणेण तुब्भे ।
जइ इच्छह जीवियं वा धणं वा
लोगं पि एसो कुविओ उहेज्जा ॥

—“यदि तुम अपना जीवन और
धन चाहते हो, तो सब मिलकर, नल-
मस्तक होकर, इनकी शरण लो । तुम्हें
मालूम होना चाहिए—यह ऋषि क्रुपित
होने पर समूचे विश्व को भी भस्म कर
सकता है ।”

२९. अबहेडिय पिट्ठसउत्तमंगे
पसारियाबाहु अकम्मचेट्ठे ।
निग्गेरियच्छे रहिरं वमन्ते
उद्धं मुहे निग्गयजीह-नेत्ते ॥

मुनि को प्रताड़ित करने वाले छावों
के सिर पीठ की ओर झुक गये थे ।
उनकी भुजाएँ फँस गई थीं । वे निर्वेष्ट
हो गये थे । उनकी बाँसूँ खुली की खुली
रह गई थीं । उनके मुँह से ख़ौर निक-
लने लगा था । उनके मुँह ऊपर की हो
गये थे । उनकी जीभ और आँखें बाहर
निकल आयी थीं ।

३०. ते पान्तिमा खण्डिय कट्ठमूए
विमणो विसण्णो अह माहणो सो
इत्ति पसाएह सभारियाओ
हीसं च निन्दं च समाह भन्ते ॥

इस प्रकार छात्रों को काठ की तरह
निश्चेष्ट देव कर वह उदास और भय-
भीत ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर
मुनि को प्रसन्न करने लगा—“भन्ते !
हमने जो आप की अवहेलना और निन्दा
की है, उसे क्षमा करें ।”

२१. बालोहं मूढोहं अयाणएहं
अं हीलिया तस्स समाह भन्ते !
महप्पसाया इत्तिणो हवन्ति ।
न ह्मुणी कोवयरा हवन्ति ॥

—“भन्ते ! मूढ़ अज्ञानी बालकों ने
आपकी जो अवहेलना की है, आप उन्हें
क्षमा करें । ऋषिजन महान् प्रसन्नचित्त
होते हैं, अतः वे किसी पर क्रोध नहीं
करते हैं ।

मुनि—

३२. पुत्थि च इण्ह च अणागयं च
मणप्पबोसो न मे अत्थि कोइ ।
अक्का ह्मु वेयावडियं करेन्ति
तम्हा ह्मु एण निहया कुमार ॥

—“मेरे मन में न कोई द्वेष पहले था,
न अब है, और न आगे भविष्य में ही
होगा । यक्ष सेवा करते हैं, उन्होंने ही
कुमारों को प्रनाडित किया है ।”

रुद्रदेव—

३३. अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा
तुम्मे न वि कुप्पह मूढपप्पा ।
तुम्भं तु पाए सरण उवेमो
समागया सत्त्वज्जेण अम्हे ॥

—“धर्म और अर्थ को यथार्थ रूप से
जानने वाले भूतिप्रज्ञ (रक्षाप्रधान
मंगल बुद्धि से युक्त) आप क्रोध नहीं
करते हैं । हम सब मिलकर आपके चरणों
में आए हैं, शरण ले रहे हैं ।

३४. अण्णेषु ते महाभाग !
न ते किञ्चि न अच्चिमो ।
मुंबाहिं सालिमं कूरं
नाण्णवज्जन—संजुयं ॥

—“महाभाग ! हम आपकी अर्चना
करते हैं । आपका ऐसा कुछ भी नहीं है,
जिसकी हम अर्चना न करें । अब आप
दधि आदि नाना व्यंजनों से मिश्रित शालि-
चावलों से निष्पन्न भोजन खाइए ।”

३५. इमं च मे अतिथि पशुयमन्नं
तं भुञ्जसु अम्ह अणुम्महट्ठा ।
'बाढं' ति पडिच्छइ भत्तपाणं
मासस्स उ पारणए महप्पा ॥

—“यह हमारा प्रचुर अन्न है ।
हमारे अनुग्रहार्थ इसे स्वीकार करें ।”
—पुरोहित के इस आग्रह पर महान्
आत्मा मुनि ने स्वीकृति दी और एक
मास की तपश्चर्या के पारमे के लिए
बाहार-पानी ग्रहण किया ।

३६. तहियं गन्धोदय - पुष्पवासं
दिग्वा तहिं वसुहारा य वुट्ठा ।
पह्याओ दुन्दुहीओ सुरेहिं
आगासे अहो दाणं च घुट्ठं ॥

देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प
एवं दिव्य धन की वर्षा को और
दुन्दुभियाँ बजाई, आकाश में ‘अहो
दानम्’ का घोष किया ।

३७. सक्खं खु दीसइ तवोविसेसो
न दीसई जाइविसेस कोई ।
सोवागपुत्ते हरिएस साह
जस्सेरिस्सा इड्ढि महान्णमाणा ॥

प्रत्यक्ष में तप की ही विशेषता—
महिमा देखी जा रही है, जाति की कोई
विशेषता नहीं दीखती है । जिसकी ऐसी
महान् चमत्कारी श्रद्धा है, वह हरिकेश
मुनि श्वपाकपुत्र है—घण्टास का
बेटा है ।

मुनि—

३८. किं माहणा ! जोइसमारभन्ता
उदएण सोहिं बहिया विमग्गहा ?
जं मग्गहा बाहिरियं विसोहिं
न तं सुविट्ठं कुसला वयन्ति ॥

—“ब्राह्मणों ! जनि का समारम्भ
(यज्ञ) करते हुए क्या तुम बाहर से—जल
से शुद्धि करना चाहते हो ? जो बाहर
से शुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल-पुरुष
सुदृष्ट—सम्यग् द्रष्टा नहीं कहते हैं ।”

३९. कुसं च जूवं तण्णकट्ठमग्गि
सायं च पायं उदगं कुसन्ता ।
पाणाइ मूयाइ विहेडयन्ता
भुञ्जो वि मन्दा ! पगरेह पावो ॥

—“कुस (बास), यूप (यज्ञस्तोत्र),
पुण, काष्ठ और अग्नि का प्रयोग तथा
प्रातः और संध्या में जल का स्पर्श—इस
प्रकार तुम मन्द-बुद्धि लोग, प्राणियों और
मृत (शूरादि) जीवों का विनाश करते हुए
पापकर्म कर रहे हो ।”

४०. कहं बरे? भिक्षु! वयं जयामो ?
पादाइ कम्माइ पणुत्तयामो ?
अक्खाहि णे संजय! जक्खपूइया!
कहं सुइठं कुसला वयन्ति ?

४१. छज्जीवकाए असमारभन्ता
मोसं अबत्तं च असेवमाणा ।
परिगहं इत्थिओ माण-मायं
एयं परिन्नाय चरन्ति वन्ता ॥

४२. सुसंबुओ पंचहि संवरेहि
इह जीवियं अणवकल्लमाणो ।
बोसट्ठकाओ सुइच्चत्तदेहो
महाजयं जयई जल्लसिट्ठं ॥

४३. के ते जोई ? के व ते जोइठाणे ?
का ते सुया ? कि व ते कारिसंगं ?
एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्षु !
कयरेण होमेण हुणासि जोई ?

रुद्रदेव—

“हे भिक्षु ! हम कैसे प्रवृत्ति करें ?
कैसे यज्ञ करें ? कैसे पाप कर्मों को दूर
करें ? हे यक्षपूजित संयत ! हमें बताएँ
कि तत्त्वज्ञ पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा
बताते हैं ?”

मुनि—

—“मन और इन्द्रियों को संयमित
रखने वाले मुनि पृथ्वी आदि छह जीव-
निकाय की हिंसा नहीं करते हैं, असत्य
नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं; परि-
ग्रह, स्त्री, मान और माया को स्वरूपतः
जानकर एवं छोड़कर विचरण करते हैं ।”

—“जो पांच संवरों से पूर्णतया
संवृत होते हैं, जो जीवन की आकांक्षा
नहीं करते हैं, जो शरीर का—अर्थात्
शरीर की आसक्ति का परित्याग करते
हैं, जो पवित्र हैं, जो बिदेह हैं—देह भाव
में नहीं हैं, वे वासनाओं पर विजय पाने
वाला महाजयी श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं ।”

रुद्रदेव—

—“हे भिक्षु ! तुम्हारी ज्योति
का ते सुया ? (अग्नि) कौनसी है ? ज्योति का स्थान
एहा य ते कयरा सन्ति ? कौनसा है ? घृतादिप्रक्षेपक कड़खी क्या
है ? अग्नि को प्रदीत करने वाले
करीषांग (कण्डे) कौनसे हैं ? तुम्हारा
ई धन और शांतिपाठ कौन-सा है ?
और किस होम से—हवन की
प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते
हैं ?”

४४. तवो जोई जीवो जोइठाणं
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
कम्म एहा संजमजोग सन्ती
होमं हुणामी इसिणं पसत्थं ॥

मुनि-

—“तप ज्योति है । जीव-आत्मा
ज्योति का स्थान है । मन, वचन और
काया का योग कइछी है । शरीर कण्ठे
हैं । कर्म ईन्धन है । संयम की प्रवृत्ति
शांति-पाठ है । ऐसा मैं प्रशस्त यज्ञ
करता हूँ ।”

४५. के ते हरए? के य ते सन्तितिथे?
कहिंसि ण्हाओ व रयं जहासि ?
आइक्ख णे संजय । जक्खपूइया ।
इच्छामो नाउं भवओ सगासे ॥

रुद्रदेव-

—“हे यक्षपूजित संयत ! हमें बता-
इए कि तुम्हारा ल्हद-द्रह कौनमा है ?
शांति-रीथं कौनसे हैं ? तुम कहाँ स्नान
कर रज-मलिनता दूर करते हो ? हम
आपसे जानना चाहते हैं ?”

४६. धम्मे हरए बंमे सन्तितिथे
अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।
जहिंसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो
सुसोइभूओ पजहामि दोसं ॥

मुनि-

—“आत्मभाव की प्रसन्नतारूप
अकलुष लेश्यावाला धर्म मेरा ल्हद है,
जहाँ स्नानकर मैं विमल, विषुद्ध एवं
शान्त होकर कर्मरज को दूर करता हूँ ।”

४७. एयं सिणाणं कुसलेहि दिट्ठं
महासिणाणं इसिणं पसत्थं ।
जहिंसि ण्हाया विमल विसुद्धा
महारिसी उत्तम ठाण पत्ते ॥

—“कुशल पुरुषों ने इसे ही स्नान
कहा है । ऋषियों के लिए यह महान्
स्नान ही प्रशस्त है । इस धर्मलहद में
स्नान करके महर्षि विमल और विषुद्ध
होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं ।”

—सि बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चित्र-सम्भूतीय

विशुद्ध अध्यात्मचेतना के बल पर हो कर्म-बंधन से मुक्ति हो सकती है।

साकेत के राजा मुनिचन्द्र, सागरचन्द्र मुनि के पास दीक्षित हुए। विहार करते हुए एक बार वे जंगल में भटक गए। वहाँ उन्हें चार गोपाल-पुत्र (ग्वाले के लड़के) मिले। मुनि के उपदेश से चारों दीक्षित हो गए। उनमें से दो मुनियों के मन में साधुओं के मलिन वस्त्रों से घृणा थी। वे इसी जुगुप्सा बलि को लिए देवगति में गए और वहाँ से शांडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती के यहाँ जन्मे। एक बार वे अपने खेत में वृक्ष के नीचे सो रहे थे कि साँप ने उन्हें काट खाया। दोनों ही मरकर जंगल में हरिण बने। शिकारी के बाण से फिर दोनों मारे गये। अनन्तर राजहंस बने और एक मछुए ने दोनों को गर्दन मरोड़ कर मार डाला।

उस समय वाराणसी में एक वैभवसम्पन्न 'भूतदत्त' नामक चाण्डाल रहता था। दोनों हंस मरकर उसके पुत्र हुए। दोनों ही बहुत सुन्दर थे— एक का नाम चित्र था और दूसरे का नाम सम्भूत।

वाराणसी के तत्कालीन राजा शंख का मन्त्री नमुचि था। किसी भयंकर अपराध पर राजा ने उसे मृत्युदण्ड दिया था। वध का काम भूतदत्त को सौंपा गया। भूतदत्त ने अपने दोनों पुत्रों को अध्ययन कराने की बात पर उसे अपने घर में खोरी से छुपा लिया। नमुचि ने उन्हें अच्छी तरह अध्ययन कराया, दोनों अनेक विद्याओं में निष्णात बन गये।

अपनी पत्नी के साथ नमुचि का गलत व्यवहार देखकर क्रुद्ध भूत-वत्त ने उसे मारने का निश्चय किया। दोनों लड़कों ने नमुचि को इसकी सूचना दे दी। अतः वह वहां से प्राण बचाकर भागा। और हस्तिनापुर जाकर चक्रवर्ती सनत्कुमार के यहां मन्त्री बन गया।

एक बार बाराणसी के किसी उत्सव में चित्र और सम्भूत दोनों गए थे। उनके नृत्य और गीत उत्सव में विशेष आकर्षणकेन्द्र रहे। इतना आकर्षण बढ़ा कि स्पृष्ट्यास्पृश्य का भेद ही समाप्त हो गया। यह बात उस समय के लोगों को काफी अखरी। उन्होंने राजा के पास शिकायत की कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इस पर राजा ने दोनों लड़कों को उत्सव में से बाहर निकाल दिया।

एक बार वे रूप बदल कर पुनः किसी उत्सव में आए। उनके मुंह से संगीत के बिलक्षण स्वर सुनकर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जाति-मदान्ध लोगों ने उन्हें बुरी तरह मार पीट कर नगर से ही निकाल दिया। इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर उन्हें अपने जीवन के प्रति घृणा हुई। उन्होंने आत्म हत्या का निर्णय किया और मरने के लिए पहाड़ पर चले गये। पहाड़ पर से छलांग लगाकर मरने की तैयारी में ही थे कि एक मुनि ने उन्हें देख लिया, समझाया, और उन्हें प्रतिबोध दिया। वे समझ गये और साधु बन गये।

एक बार दोनों मुनि हस्तिनापुर आए। सम्भूत भिक्षा के लिए धूमते हुए नमुचि के यहां पहुँच गये। नमुचि ने देखा तो पहचान गया। उसे सन्देह हुआ कि कहीं मुनि मेरा वह रहस्य प्रकट न कर दें। उसने उन्हें मार पीट कर नगर से निकालना चाहा। नमुचि के कहने पर लोगों ने उन्हें बहुत मारा पीटा। मार सहते-सहते आखिर मुनि शान्ति खो बैठे। क्रोध में तेजो-लेख्या फूट पड़ी, सारा नगर धुँएँ से आच्छन्न हो गया। भयभीत लोगों ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। सूचना मिली तो चक्रवर्ती सनत्कुमार भी पहुँचे। इधर चित्रमुनि को भी ज्यों ही यह सूचना मिली, ता वे भी घटना-स्थल पर पहुँचे और सम्भूत को बहुत प्रिय वचनों से समझाया। मुनि शान्त हुए।

सनत्कुमार के बैभव को देखकर सम्भूत मुनि ने निदान किया कि 'मैं भी अपने तप के प्रभाव से चक्रवर्ती बनूँ।' दोनों मुनि अन्यत्र बिहार कर

गए। तपः साधना करते रहे। अन्तिम समय में अनशन व्रत लेकर दोनों ने साथ ही शरीर छोड़ा, और वहां से देवलोक में उत्पन्न हुए। छह जन्म साथ-साथ रहने के बाद देवलोक से आकर उन्होंने अलग-अलग जन्म लिया। सम्भूत निदानानुसार कांपित्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना।

ब्रह्मदत्त एक बार नाटक देख रहा था। नाटक देखते-देखते उसे जातिस्मरण हुआ और वह अपने छह जन्म के साथी चित्र की स्मृति में शोकविह्वल हो गया। पूर्व जन्मों की स्मृति के अनुसार चक्रवर्ती ने श्लोक का पूर्वार्ध तैयार कर लिया—

“आस्व दासो मृगौ हंसौ, मातंगावमरौ तथा।”

श्लोक के उत्तरार्ध की पूर्ति के लिए राजा ने घोषणा की कि जो भी कोई इस श्लोक का उत्तरार्ध पूरा करेगा उसे आधा राज्य दूंगा। पर कौन पूरा करता? किसे पता था इस रहस्य का? श्लोक का पूर्वार्ध प्रायः हर किसी जबान पर था, किन्तु किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था। चित्र का जन्म पुरिमताल नगर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्हें भी जातिस्मरण हुआ और वे मुनि बन गए। एक बार वे विहार करते हुए कांपित्यनगर के एक उद्यान में आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। वहां उक्त श्लोक का पूर्वार्ध कोई अरघट्वालक जोर-जोर से बोल रहा था। मुनि ने सुना और उसे पूरा कर दिया—

“एषा नौ षण्ठिका जातिः अन्योन्याभ्यां वियुक्तयोः।”

अब क्या था, रंहट चालक ने ज्यों ही यह पूर्ति सुनी तो वह तत्क्षण चक्रवर्ती के पास पहुँचा, निवेदन किया। पूर्ति का भेद खुलने पर ब्रह्मदत्त स्वयं चल कर चित्र मुनि के पास गया और दोनों ने एक दूसरे से बातें की। ब्रह्मदत्त ने बार-बार चित्रमुनि को सांसारिक सुखों के लिए आमन्त्रण दिया और मुनि ने ब्रह्मदत्त को भोगासक्ति से विरक्त होने के लिए समझाने का प्रयत्न किया। मुनि ने कहा कि—“पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से हम यहाँ तक आए हैं। अब हमें अपनी जीवनयात्रा को सही दिशा देनी है। संसार के घोर जंगल में अब न भटक जायें, इसके लिए प्रयत्न करना है। मोह के सब रिपु भूटे हैं। जो कहते हैं—मैं तुम्हारा हूँ, वे न दुःख के समय साथ दते हैं, न मृत्यु के समय। उनके मिथ्या विश्वास पर हमें शुभ कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।”

अन्त में ब्रह्मदत्त कहते हैं—“मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझता हूँ, किन्तु क्या करूँ, निदान के कारण मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं तो दल-दल में फँसा हुआ वह हाथी हूँ, जो तट को देखकर भी तट तक जा नहीं सकता।”

मुनि चले जाते हैं। और धर्म साधना करते हुए अन्त में सर्वोत्तम सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मों के कारण सर्वाधिक अशुभ सप्तम नरक में जाते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्त्वपूर्ण वार्तालाप है। जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

तेरसमं अज्झयणं : तेरहवां अध्ययन

चित्तसम्भूइज्जं : चित्र-सम्भूतीय

मूल

हिन्दी अनुबाद

१. जाईपराजिओ खलु
कासि नियाणं तु हतिथणपुरम्मि ।
चुलणीए बम्भवत्तो
उबवन्नो पउमगुम्माओ ॥
२. कम्पिल्ले सम्भूओ
चित्तो पुण जाओ पुरिमत्तालम्मि ।
सेट्ठिकुलम्मि विसाले
धम्मं सोऊण पव्वइओ ॥
३. कम्पिल्लम्मि य नयरे
समागया दो बि चित्तसम्भूया ।
सुहवुसखफलविभागं
कहेत्ति ते एकमेवकस्स ॥
४. बबकवट्टी महिइठ्ठीओ
बम्भवत्तो महाघसो ।
भायारं बहुमाणेणं
इमं वयणमज्झवी—॥

जाति से पराजित संभूत मुनि ने
हस्तिनापुर में चक्रवर्ती होने का निदान
किया था । वहाँ से भरकर वह बद्धमगुल्य
विमान में देव बना । और फिर ब्रह्मदत्त
चक्रवर्ती के रूप में चुलनी की कुक्षि से
जन्म लिया ।

संभूत काम्पिल्य नगर में और चित्र
पुरिमताल नगर में, विशाल अष्टिकुल
में, उत्पन्न हुआ । और वह धर्म सुनकर
प्रव्रजित हो गया ।

काम्पिल्य नगर में चित्र और संभूत
दोनों मिले । उन्होंने परस्पर सुख और
दुःख रूप कर्मफल के विपाक के सम्बन्ध
में बातचीत की ।

महान् ब्रह्मसंपन्न, पूर्व महान्
यज्ञस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अतीव आनंद
के साथ अपने भाई को इस प्रकार
कहा—

५. आसिमो भायरा दो वि
अन्नमन्नवसानुगा ।
अन्नमन्नमन्नरसा
अन्नमन्नहिंसिणो ॥

६. दासा वसन्ति आसी
मिया कालिजरे नगे ।
हंसा मयगतोरे य
सोबागा कालिभूनि ॥

७. देवा य देवलोगम्मि
आसि अम्हे महिड्डया ।
इमा नो छट्ठया जाई
अन्नमन्ने जा विणा ॥

८. कम्मा नियाणप्पगडा
तुमे राय ! विचिन्तिया ।
तस्सि फलविवागेण
विप्पओगमुवागया ॥

९. सत्थसोयप्पगडा
कम्मा मए पुरा कडा ।
ते अज्ज परिभुंजामो
किं नु जिसे वि से तहा ?

१०. सत्थं सुचिणं सफलं नराणं
कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।
अर्थेहि कामेहि य उत्तमेहि
आया ममं पुण्णफलोववेए ॥

चक्रवर्ती—

—“इसके पूर्व हम दोनों परस्पर
वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर
हितैषी भाई-भाई थे ।”

—“हम दोनों दशार्ण देश में दास,
कालिजर पर्वत पर हरिण, मृत-गंगा के
किनारे हंस और काशी देश में चाण्डाल
थे ।”

—“हम दोनों देवलोक में महान्
ऋद्धि से सम्पन्न देव थे । यह हमारा
छठवां भव है, जिसमें हम एक दूसरे
को छोड़कर पृथक्-पृथक् पैदा हुए हैं ।”

मुनि—

—“राजन् ! तूने निदानकृत (भोगा-
विलाषारूप) कर्मों का विशेष रूप से
चिन्तन किया । उसी कर्मफल के विपाक
से हम अलग-अलग पैदा हुए हैं ।”

चक्रवर्ती—

—“चित्र ! पूर्व जन्म में मेरे द्वारा
किए गए सत्य और शुद्ध कर्मों के फल
को आज मैं भोग रहा हूँ, क्या तुम भी
वैसे ही भोग रहे हो ?”

मुनि—

—“मनुष्यों के द्वारा समाचरित सब
सत्कर्म सफल होते हैं । किए हुए कर्मों
के फल को भोगे बिना मुक्ति नहीं है ।
मेरी आत्मा भी उत्तम अर्थ और कामों
के द्वारा पुण्यफल से युक्त रही है ।”

११. जाणासि संभूय ! महाबुभागं
महिर्दिव्यं पुण्यफलोदयेयं ।
चित्तं पि जाणाहि तद्देव रायं !
इड्ढी बुई तस्स वि य प्पभूया ॥

—“सम्भूत ! जैसे तुम अपने
आपको भाग्यवान्, महान् ऋद्धि के संचय
और पुण्यफल से युक्त समझते हो,
वैसे चित्र को भी समझे । राजन् !
उसके पास भी प्रचुर ऋद्धि और-वृत्ति
रही है ।

१२. महत्थरूवा वयणप्पगूया
गाहाणुगीया नरसंघमज्जे ।
जं भिक्खुणो सीलगुणोदयेया
इहज्जयन्ते समणो म्हि जाओ ॥

—“स्थविरों ने जनसमुदाय में
अल्पाक्षर, किन्तु महार्थ—सारपरिचित गाथा
कही थी, जिसे शील और गुणों से युक्त
भिक्कु यत्न से अर्जित—प्राप्त करते हैं ।
उसे सुनकर मैं श्रमण हो गया ।”

चक्रवर्ती—

१३. उच्चोदए महु कक्के य बम्मे
पवेइया आवसहा य रम्मा ।
इमं गिहं चित्तघणप्पभूयं
पसाहि पंचालगुणोदयेयं ॥

—उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य
और ब्रह्मा-ये मुख्य प्रासाद तथा और भी
अनेक रमणीय प्रासाद हैं । पांचाल देश के
अनेक विशिष्ट पदार्थों से युक्त तथा प्रचुर
एवं विविध धन से परि-पूर्ण इन गृहों को
स्वीकार करो ।”

१४. नट्टेहि गीएहि य बाइएहि
नारीजणाइं परिवारघन्तो ।
भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू !
मम रोयई पव्वज्जा तु दुक्खं ॥

—“भिक्कु ! तुम नाट्य, गीत
और वाद्यों के साथ स्त्रियों से चिरे हुए
इन भोगों को भोगो । मुझे यही प्रिय है ।
प्रव्रज्या निश्चय से दुःखप्रद है ।”

१५. तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं
नराहिवं कामगुणेषु गिड्ढं ।
अम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही
चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥

उस राजा के हितैषी धर्म से
स्थित चित्र मुनि ने पूर्व मन्त्र के स्नेह से
अनुरक्त एवं कामभोगों में आसक्त
राजा को इस प्रकार कहा—

१६. सख्यं विलम्बितं गीयं
सख्यं नट्टं विद्वम्बितं ।
सख्ये आभरणा भारा
सख्ये कामा बुहावहा ॥

१७. बालाभिरामेषु बुहावहेषु
न तं सुहं कामगुणेषु रायं !
विरक्तकामाण तवोद्यमाणं
जं भिक्षुणं शीलगुणे रयाणं ॥

१८. नरिन्द ! जाई अहमा नराणं
सौवायजाई दुहओ गयाणं ।
जाई वयं सख्यजनस्स वेस्सा
बसीय सोवाण-निवेसणेषु ॥

१९. सीसे य जाईइ उ पाबियाए
बुच्छामु सोवागनिवेसणेषु ॥
सख्यस्स लोगस्स दुगंछणिज्जा
इहं तु कम्माइं पुरेकडाइं ॥

२०. सो वणिंसि राय ! महानुभागो
महिहिदओ पुण्णफलोववेओ ।
अइत्त भोमाइं असासयाइं
आयाणहेउं अभिजिक्कमाहि ॥

मुनि-

—“सब गीत-गान विलाप हैं । समस्त
नाट्य विद्वम्बना हैं । सब आभरण भार
हैं । और समग्र काम-भोग दुःखप्रद हैं ।”

—“अज्ञानियों को सुन्दर दिखनेवाले,
किन्तु वस्तुतः दुःखकर कामभोगों में
वह सुख नहीं है, जो सुख शीलगुणों में
रत, कामनाओं से निवृत्त तपोधन
भिक्षुओं को है ।”

—“हेनरेन्द्र ! मनुष्यों में जो
चाण्डाल जाति अधम जाति मानी जाती
है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं,
चाण्डालों की बस्ती में हम दोनों रहते
थे, जहाँ सभी लोग हमसे द्वेष (घृणा)
करते थे ।”

—“निन्दनीय चाण्डाल जाति में
हमने जन्म लिया था और उन्हीं के
बस्ती में हम दोनों रहे थे । तब सभी
लोग हमसे घृणा करते थे । अतः यहाँ जो
श्रेष्ठता प्राप्त है, वह पूर्व जन्म के शुभ
कर्मों का फल है ।”

—“पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप
इस समय वह (पूर्व जन्म में निन्दित) तू
अब महानुभाग, महान् श्रेष्ठवाला राजा
बना है । अतः तू क्षणिक भोगों को
छोड़कर आदान-अर्पण चरित्र धर्म की
आराधना के हेतु अभिनिष्क्रमण कर ।”

२१. इह जीविए राय ! असासयम्मि
 छणिमं तु पुण्णाइं अकुब्बमाणो ।
 ते सोयई मच्चुमुहोवणीए
 छम्मं अकाऊण परंसि सोए ॥

—“राज्य ! इह असासयम्मि मातम-
 जीवन में जो विपुल पुण्यकर्म नहीं
 करता है, वह मृत्यु के आने पर, यन्त्रा-
 साप करता है और चर्म न करने के
 कारण परलोक में भी पचचात्ताप
 करता है ।”

२२. जहेह सीहो व मियं गहाय
 मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ॥
 न तस्स माया व पिया व भाया
 कालम्मि तम्मिउत्तहरा भवंति ॥

—“जैसे कि यहाँ सिंह हरिय को
 पकड़कर ले जाता है, वैसे ही अन्त-
 काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाता है ।
 मृत्यु के समय में उसके माता-बिना और
 भाई—बन्धु कोई भी मृत्युदुःख में
 अंशधर—हिस्सेदार नहीं होते हैं ।”

२३. न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ
 न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।
 एक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं
 कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥

—“उसके दुःख को न जाति के
 लोग बँटा सकते हैं, और न मित्र, पुत्र
 तथा बन्धु ही । वह स्वयं अकेला ही
 प्राप्त दुःखों को भोगता है, क्योंकि कर्म
 कर्ता के ही पीछे चलता है ।”

२४. विक्खा दुपयं च अउण्ययं च
 खेत्तं गिहं धनधन्नं च सव्वं ।
 कम्मप्पवीओ अवसो पयाइ
 परं भवं सुन्दर पावणं वा ॥

—“द्विपद-चित्रक, वसुधैव-कुटु-
 भेत, घर, धन-धान्य आदि सब कुछ
 छोड़कर वह पराधीन जीव बनने, कृत
 कर्मों को साथ लिए सुन्दर लक्ष्मणा
 असुन्दर परमेश को जाता है ।”

२५. तं इक्कमं तुच्छतरोरगं ते
 चिईमयं उहिय उ पावणेणं ।
 भक्खा य पुत्ता वि व नायओ व
 वायारम्मं अणुसंकयन्ति ॥

—“बीवरहित एक एककी तुच्छ
 गरीर को चिता में कर्म के जलाकर
 स्त्री, पुत्र और जाति-भवं किसी बन्ध
 आश्रयदाता का अनुसरण करते हैं ।”

२६. उद्यमिज्जई जीवियमप्यमायं
वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ।
वंचालरायस ! वयणं सुणाहि
भा कासि कम्माइं महालयाइ ॥

—“राजन् ! कर्म किसी प्रकार का प्रमाद—भूल किए बिना जीवन को हरक्षण मृत्यु के समीप ले जा रहा है, और यह जरा-वृद्धावस्था मनुष्य की कान्ति का हरण कर रही है। पांचालराज ! मेरी बात सुनो। प्रचुर अपकर्म मत करो।”

चक्रवर्ती—

२७. अहं पि जानामि जहेह साह !
जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं ।
भोगा इमे संगकरा हवन्ति
जे दुज्जया अज्जो ! अम्हारिसेहि ॥

—“हे साधो ! जैसे कि तुम मुझे बता रहे हो, मैं भी जानता हूँ कि ये कामभोग बन्धनरूप हैं, किन्तु आयें ! हमारे—जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत दुर्जय हैं।”

२८. हत्थिणपुरम्मि चित्ता !
वट्ठुणं नरवड्ढं महिड्डयं ।
कामभोगेसु गिद्धेण
नियाममसुहं कडं ॥

—“चित्र ! हस्तिनापुर में महान् क्रुद्धि वाले चक्रवर्ती राजा को देखकर भोगों में आसक्त होकर मैंने अशुभ निदान किया था।”

२९. तस्स मे अपडिकन्तस्स
इमं एयारित्तं फलं ।
जाणसाणो वि जं धम्मं
कामभोगेसु मुच्छिओ ॥

—“मैंने उस निदान का प्रतिक्रमण नहीं किया। उसी कर्म का यह फल है कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम-भोगों में आसक्त हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ।”

३०. नागो जहा पंकजलावसओ
वट्ठुं बलं नाभिसमेइ तीरं ।
एवं वयं कामगुणेसु गिद्धा
न भिक्षुणो मग्गमणुब्बयाओ ॥

“जैसे पंकजल—दलदल में घंसा हाथी स्थल को देखकर भी किनारे पर नहीं पहुँच पाता है, वैसे ही हम कामभोगों में आसक्त जन जानते हुए भी भिक्षुमाग का अनुसरण नहीं कर पाते हैं।”

मुनि—

३१. अक्वेइ कालो तुरन्ति राइओ
न यावि भोगा पुरिसाण निक्खा ।
उबिच्च भोगा पुरिसं वयन्ति
वुसं जहा खीणफलं व पक्खी ॥

—“राजन् ! समय व्यतीत हो रहा है,
रातें दीड़ती जा रही हैं । मनुष्य के भोग
नित्य नहीं हैं । काम-भोग क्षीणपुण्य-
वाले व्यक्ति को वैसे ही छोड़ देते हैं,
जैसे कि क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी ।”

३२. जइ तं सि भोगे चइउं असत्तो
अज्जाइ कम्माइ करेहि रायं !
धम्मे ठिओ सव्वपयाणुकम्पी
तो होहिसि देवो इओ विउव्वी ॥

—“राजन् ! यदि तू काम-भोगों को
छोड़ने में असमर्थ है, तो कार्य कर्म ही
कर । धर्म में स्थित होकर सब जीवों के
प्रति दया करने वाला बन, जिससे कि तू
भविष्य में वैश्वेश्वरी-पदारी देव हो
सके ।”

३३. न तुज्ज भोगे चइऊण बुद्धी
गिद्धो सि आरम्भ-परिगहेसु ।
मोह कओ एत्तिउ विप्पलावो
गच्छामि रायं! आमन्तिओऽसि ॥

—“भोगों को छोड़ने की तेरी बुद्धि
नहीं है । तू आरम्भ और परिग्रह में
आसक्त है । मैंने व्यर्थ ही तुझ से इतनी
बातें कहीं, तुझे सम्बोधित किया । राजन् !
मैं जा रहा हूँ ।”

३४. पंचालराया वि य बम्भवत्तो
साहुस्स तस्स वयणं अकाउं ।
अणुत्तरे भुंजिय कामभोगे
अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥

पांचाल देश का राजा बह्मवत्स मुनि
के वचनों का पालन न कर सका, अतः
अनुत्तर भोगों को भोगकर अनुत्तर
(सप्तम) नरक में गया ।

३५. चित्तो वि कामेहि बिरत्तकामो
उदग्गचारित्त-तवो महेसी ।
अणुत्तरं संजम पालइत्ता
अणुत्तरं सिद्धिगइं गओ ॥

कामभोगों से निवृत्त, उग्र चारित्र्य
एवं तपस्वी महर्षि विन अनुत्तर संयम
का पालन करके अनुत्तर सिद्धिगति को
प्राप्त हुए ।

—सि बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

इषुकारीय

पूर्व जीवन के संस्कार वर्तमान के आवरणों को तोड़ देते हैं ।
उन्हें कोई रोक नहीं सकता ।

कुरुक्षेत्र प्रदेश में बहुत पहले कभी एक 'इषुकार' नगर था । नगर के राजा का नाम भी 'इषुकार' था । उसकी पत्नी कमलावती थी ।

इषुकार नगर में भृगु नामक राज-पुरोहित रहते थे । उनकी पत्नी यशा थी । उसका वशिष्ठ कुल में जन्म हुआ था, अतः उसे वाशिष्ठी कहते थे । इन्हे कोई सन्तान नहीं थी । वंश किस प्रकार चलेगा, बस, इसी एक चिन्ता में उनका समय निकल रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म यशा और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होंने श्रमणवेश में आकर यशा को बताया कि—“तुम चिन्ता मत करो । तुम्हें दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बचपन में ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ।”

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनों देवों ने भृगु पुरोहित के यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लिया । वे बहुत सुन्दर थे । यशा उन्हें देखकर प्रसन्न थी, किन्तु मन में यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनुसार कहीं दोनों दीक्षा न ले लें ? अतः वह अपने अल्पवयस्क पुत्रों के मन में समय-समय पर साधुओं के प्रति भय की भावना पैदा करती रहती थी । उन्हें समझाती रहती कि—“साधुओं के पास मत जाना । वे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं । और तो क्या, उनसे बात भी मत करना ।” माँ की इस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों बालक साधुओं से डरते रहते, उनके पास तक न जाते ।

एक बार गाँव के बाहर कहीं दूर जंगल पर वे खेल रहे थे। अचानक उसी रास्ते से कुछ साधु आए। उन्हें देखकर वे घबरा गये। अब क्या करें, बचने का कोई उपाय नहीं था। अतः वे पास के एक सघन वट-वृक्ष पर चढ़ गये। और छुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्या करते हैं? साधुओं ने पेड़ के नीचे आकर इधर उधर देखा-भाला, रजोहरण से चींटों को एक ओर सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ वट की छाया में बैठ कर भोजन करने लगे। बच्चों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनकी कर्णप्रवृत्ति बातचीत सुनी। दोनों बच्चों का भय दूर हुआ। "इसके पहले भी कभी हमने इन्हें देखा है? ये अपरिचित नहीं हैं?"—धुंधली-सी स्मृति धीरे-धीरे अवचेतन मन पर रूपाकार होने लगी। वह कुछ और गहरी होकर स्पष्ट होने लगी। और कुछ ही क्षणों में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। अब क्या था, भय दूर हुआ, अन्तर्मन प्रसन्नता से भर गया। वे वृक्ष से नीचे उतर कर साधुओं के पास आए। साधुओं ने उन्हें प्रतिबोध दिया। उन्होंने संयम लेने का निर्णय किया और माता पिता को अपने इस निर्णय की सूचना दी। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ संयम लेने का निर्णय किया।

भृगु पुरोहित सम्पन्न था। उसके पास विपुल मात्रा में धन-संपत्ति थी। उत्तराधिकारी के न रहने का प्रश्न खड़ा हुआ कि उसका अब कौन मालिक हो। तत्कालीन परम्परा के अनुसार उसका एक ही समाधान था कि जिसका कोई नहीं, उसका मालिक राजा है। पुरोहित का त्यक्त धन राज्य-भंडार में जमा किये जाने लगा।

यह सूचना इषुकार की पत्नी कमलावती को मिली। भावनाशील रानी ने राजा को समझाया कि—"जीवन क्षणिक है। इस क्षणिक जीवन के लिए तुम यह धन संग्रह कर रहे हो। पुरोहित छोड़ रहा है, और तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। यह तो दूसरों के वसन को चाटने के समान है, राजन्! धन मांस के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार मांसखण्ड पर चील, कौवे और गीध झपटते हैं, उसी प्रकार धनलोलुप व्यक्ति धन पर झपटते हैं। अच्छा है कि हम इस क्षणस्वर धन को छोड़कर, जो शाश्वत धन है, उसकी खोज करें। यहाँ के सभी सुख यही छोड़ जाने हैं। यहाँ से आते समय परमेश्वर मैं एक धर्म ही साथ होना।"

रानी की बात सुनकर राजा की भावना का परिवर्तन होता है । राजा रानी दोनों ही भोगों से विरक्त हो जाते हैं और संयम स्वीकार करने का संकल्प करते हैं ।

इस प्रकार राजा और रानी, पुरोहित और उसकी पत्नी, पुरोहित के दोनों पुत्र—वृहों व्यक्ति दीक्षा लेते हैं ।

चउद्दसमं अज्झयणं : चौदहवां अध्ययन

उसुयारिज्जं : इषुकारीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. देवा भविताण पुरे भवम्मी
केइ चुया एगविमाणवासी ।
पुरे पुराणे उसुयारनामे
खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥

देवलोक के समान सुख्य, प्राचीन,
प्रसिद्ध और समृद्धिशाली इषुकार नामक
नगर था। उसमें पूर्वजन्म मे एक ही
विमान के वासी कुछ जीव देवताका
आयुष्य पूर्ण कर अवतरित हुए।

२. सकम्मसेसेण पुराकएणं
कुलेसु इग्गेसु य ते पसूया ।
निब्बिणसंसारभया जहाय
जिणिन्दमगं सरणं पवप्पा ॥

पूर्वभव मे कृत अपने अवशिष्ट कर्मों
के कारण वे जीव उच्चकुलों मे उत्पन्न
हुए और संसारभय से उद्विग्न होकर
काममोगों का परित्याग कर जिनेन्द्र-
मार्ग की शरण ली।

३. पुमत्तवागम्म कुमार वो बी
पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।
विशालकीत्ती य तहोसुयारो
रायत्थ देवी कमलावई य ॥

पुरुषत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित-
कुमार, पुरोहित, उसकी पत्नी यशा,
विशालकीर्ति वाला इषुकार राजा और
उसकी रानी कमलावती—ये छह व्यक्ति
थे।

४. जाई-जरा-मच्चुभयाभिभूया
बहि विहाराभिनिविट्ठचित्ता ।
संसारचक्रस्स विमोक्खणंटा
वट्ठण ते कामगुणे विरत्ता ॥

जन्म, जरा और मरण के भय से
अभिभूत कुमारों का चित्त मुनिदर्शन से
बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष की ओर आकृष्ट
हुआ, फलतः संसारचक्र से मुक्ति पाने
के लिए वे कामगुणों से विरक्त हुए ।

५. पियपुत्तगा दोस्सि वि माहणस्स
सकम्मसीलस्स पुरोहि्यस्स
सरित्तु पोराणिय तत्थ जाईं
तहा सुचिण्णं तव-संजमं च ॥

यज्ञ-यागादि कर्म में संलग्न ब्राह्मण
(पुरोहित) के ये दोनों प्रिय पुत्र अपने
पूर्वजन्म तथा तत्कालीन सुचीर्ण (भली-
भाँति आराधित) तप-संयम को स्मरण
कर विरक्त हुए ।

६. ते कामभोगेसु असज्जमाणा
माणुस्सएसुं जे यावि विव्वा ।
मोक्खाभिकंखी अभिजायसइढ्ढा
तायं उवागम्म इमं उवाहु ॥

मनुष्य तथा देवता-सम्बन्धी काम
भोगों में अनासक्त, मोक्षामिषाधी, अढा-
संपन्न उन दोनों पुत्रों ने पिता के समीप
आकर उन्हें इस प्रकार कहा—

७. असासयं वट्ठु इमं विहारं
बहुअन्तरायं न य दीहमाउं ।
तम्हा गिहंसि न रइं लहामो
आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥

—“जीवन की क्षणिकता को हमने
जाना है, वह विघ्न बाधाओं से पूर्ण है,
अल्पायु है। इसलिए घर में हमें कोई
आनन्द नहीं मिल रहा है। अतः आपकी
अनुमति चाहते हैं कि हम मुनिवर्म का
आचरण करें ।”

८. अहं तायगो तत्थ मुणीण तेषि
तवस्स वाघायकरं वयासी ।
इमं वयं वेयवियो वयन्ति
जहा न होई असुयाण त्थोगो ॥

यह सुनकर पिता ने कुमार-मुनियों
की तपस्या में वाधा उत्पन्न करने वाली
यह बात की कि—“पुत्रों ! वेदों के ज्ञाता
इस प्रकार कहते हैं—जिनकी पुत्र नहीं
होता है, उनकी गति नहीं होती है ।”

१०. अहिंसा वेष्ट परिबिस्स विप्पे
पुत्ते पडिठ्ठप्प निहंसि जाया !
भोगेवाप्य भोए सह इत्थियाहिं
आरब्धमा होह मुणी पसत्था ॥

—“इसलिए हे पुत्रो, पहले वेदों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन दो और विवाह कर स्त्रियों के साथ भोग भोगे। अनन्तर पुत्रों को घर का भार सौंप कर अरण्यवासी प्रशस्त-श्रेष्ठ मुनि बनना।”

१०. सोयगिणा आयगुणिच्छणेणं
मोहामिला पज्जलणाहिणं ।
संतप्तभावं परितप्पमाणं
त्वालप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥

अपने रागादि-गुणरूप इन्धन (जलावन) से प्रदीप्त एव मोहरूप पवन से प्रज्वलित शोकाग्नि के कारण जिसका अन्तःकरण संतप्त तथा परितप्त हो गया है, और जो मोहग्रस्त होकर अनेक प्रकार के बहुत अधिक दोनहीन वचन बोल रहा है—

११. पुरोहिंयं तं कमसोऽणुणन्तं
निमंतयन्तं च सुए धणेणं ।
जह्वकमं कामगुणेहिं चैव
कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥

—जो एक के बाद एक बार-बार अनुनय कर रहा है, धन का और क्रमप्राप्त काम भोगों का निमन्त्रण दे रहा है, उस अपने पिता पुरोहित को कुमारों ने अच्छी तरह विचार कर यह वचन कहा—

१२. वेया अहीया न भवन्ति ताणं
भुत्ता विया निम्ति तमं तमेणं ।
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं
को आम ते अणुमग्नेज्ज एयं ॥

पुत्र—

—“पढ़े हुए वेद भी त्राण नहीं होते हैं। यज्ञ-यागादि के रूप में पशुहिंसा के उप-देशक ब्राह्मण भी भोजन कराने पर तम-स्तम (अन्धकाराच्छन्न) स्थिति में ले जाते हैं। औरस पुत्र भी रक्षा करने वाले नहीं हैं। अतः आपके उक्त कथन का कौन अनुमोदन करेगा ?”

१३. लघमेरासोक्ता बहुकालदुक्ता
पगामदुक्ता अणिगामसोक्ता ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

—“ये काम-भोग धन सर के लिए सुख देते हैं, तो चिरकाल तक दुःख देते हैं, अधिक दुःख और थोड़ा सुख देते हैं । संसार से मुक्त होने में बाधक हैं, अनर्थों की खान हैं ।”

१४. परिववयन्ते अणियत्तकामे
अहो य राओ परितप्पमाणे ।
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे
प्पोत्ति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥

—“जो कामनाओं से मुक्त नहीं है, वह अनृति के ताप से जलता हुआ पुरुष रात दिन भटकता फिरता है और दूसरों के लिए प्रमादाचरण करने वाला वह धन की खोज में लगा हुआ एक दिन जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।”

१५. इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि
इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्चं ।
तं एवमेवं लालप्पमाणं
हरा हरंति त्ति कहं पमाए ?

—“यह मेरे पास है, यह मेरे पास नहीं है । यह मुझे करना है, यह नहीं करना है—इस प्रकार व्यर्थ की बक-बास करने वाले व्यक्ति को अपहरण करने वाली मृत्यु उठा लेती है । उक्त स्थिति होने पर भी प्रमाद कैसा ?”

१६. धणं पभूयं सह इत्थियार्हि
सयणा तथा कामगुणा पगामा
तवं कए तप्पइ जस्स लोपो
तं सव्व साहोणमिहेव तुब्भं ॥

पिता—

—“जिसकी प्राप्ति के लिए जोय तप करते हैं, वह विपुल धन, स्थियाँ, स्वजन और इन्द्रियों के मनोक्त दिव्यभोग—तुम्हें यहाँ जरा ही स्थायीन रूप से प्राप्त हैं । फिर परलोक के इन सुखों के लिए क्यों भिक्षु बनते हो ?”

पुत्र—

१७. धनैव किं धम्मधुराहिगारे
सयणेण वा कामगुणेह चोव ।
समणा भविस्सामु गुणोहधारी
अहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥

—“जैसे धर्म की धुरा को बहन करने का अधिकार प्राप्त है, उसे धन, स्वजन तथा ऐन्द्रियिक विषयों का क्या प्रयोजन है ? हम तो गुणसमूह के धारक, अप्रतिबद्धविहारी, शुद्ध भिक्षा ग्रहण करने वाले श्रमण बनेंगे ।”

पिता—

१८. अहा य अग्गी अरणोउसन्तो
खीरे धयं तेल्ल महातिल्लेसु ।
एमेव जाया ! सरीरेसि सत्ता
समुच्छई नासइ नावच्चिट्ठे ॥

—“पुत्रो ! जैसे अरणि में अग्नि, दूध में घी, तिलों में तेल असत्-अविद्यमान पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव भी असत् ही पैदा होता है और नष्ट हो जाता है । शरीर का नाश होने पर जीव का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता ।”

पुत्र—

१९. मो इन्द्रियग्गेउभ अमुत्तभावा
अमुत्तभावा वि य होइ निब्बो ।
अउभयहेउं निययस्स बन्धो
संसारहेउं च वयन्ति बन्धं ॥

—“आत्मा अमूर्त है, अतः वह इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है—जाना नहीं जा सकता है । जो अमूर्त भाव होता है, वह नित्य होता । आत्मा के आन्तरिक रागादि हेतु ही निश्चित रूप से बन्ध के कारण हैं । और बन्ध को ही संसार का हेतु कहा है ।”

२०. अहा वयं धम्मसज्जामाणा
पार्थ पुरा कम्मसकालि मोहा ।
ओसउभमाणा परिरविल्लयन्ता
तं मेव भुज्जो वि समायरामो ॥

—“जब तक हम धर्म से अनभिज्ञ थे, तब तक मोहवश पाप कर्म करते रहे, ध्यापके द्वारा हम रोके गए और हमारा संरक्षण होता रहा । किन्तु अब हम पुनः पाप कर्म का आचरण नहीं करेंगे ।”

२१. अम्माहयंमि लोगंमि
सखओ परिवारिए ।
अमोहाहि पडन्तीहि
गिहंसि न रइ लमे ॥

—“लोक आहत (पीड़ित) है ।
चारों तरफ से घिरा है । अमोघा आरही
है । इस स्थिति में हम घर में सुख नहीं
पा रहे हैं ।”

पिता—

२२. केण अम्माहओ लोगो ?
केण वा परिवारिओ ?
का वा अमोहा वुत्ता ?
जाया ! चिंताबरो हुमि ॥

—“पुत्रो ! यह लोक किससे
आहत है ? किससे घिरा हुआ है ?
अमोघा किस कहते हैं ? यह जानने के
लिए मैं चिन्तित हूँ ।”

पुत्र—

२३. मच्चुणाऽम्माहओ लोगो
जराए परिवारिओ ।
अमोहा रयणी वुत्ता
एवं ताय ! बियाणह ॥

—“पिता ! आप अच्छी तरह जान
लें कि यह लोक मृत्यु से आहत है,
जरा से घिरा हुआ है । और रात्रि
(समयचक्र की गति) को अमोघा
(कभी न रुकने वाली) कहते हैं ।”

२४. जा जा बच्चइ रयणी
न सा पडिनियत्तई ।
अहम्मं कुणमाणस्स
अफला जन्ति राइओ ॥

—“जो जो रात्रि जा रही है, वह
फिर लीट कर नहीं आती है । अकर्म
करने वाले की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।”

२५. जा जा बच्चइ रयणी
न सा पडिनियत्तई ।
धम्मं च कुणमाणस्स
सफला जन्ति राइओ ॥

—“जो जो रात्रि जा रही है, वह
फिर लीट कर नहीं आती है । अर्पण करने
वाले की रात्रियाँ सफल होती हैं ।”

२३. एवमो संबक्षिताणं
 ब्रुहमो सम्मत्तसंजुया ।
 पक्खा जाया ! गमिस्सामो
 भिक्षामाणा कुले कुले ॥

२७. जस्सत्थि मच्छुणा सक्खं
 जस्स वत्थि पलायणं ।
 जो जाणे न मरिस्सामि
 सोऽहं कखे सुए सिया ॥

२८. अज्जेव धम्मं यद्धिवज्जयामो
 जहि पक्खा न पुणम्मवामो ।
 अणागयं नेव य अत्थि किञ्चि
 सद्धाखम्मं जे विणइत्तु रागं ॥

२९. यहीणपुत्तस्स ह नत्थि वासो
 वात्तिट्ठि! भिक्षापरियाह कालो ।
 साहाहि रक्खो सहए समाहि
 छिन्नाहि साहाहि तमेव खानुं ॥

३०. पंखाविहूणो व्व जहेह पक्खी
 भिक्षा विहूणो व्व रणे नरिन्दो ।
 विवअसारो वणिओ व्व पोए
 यहीणपुत्तो नि तहा अहं चि ॥

पिता—

—“पुत्रो, पहले हम सब कुछ समय एक साथ रह कर सम्यक्त्व और ब्रतों से युक्त हों अर्थात् उनका पालन करें। पश्चात् ढलती आयु में दीक्षित होकर घर-घर से भिक्षा ग्रहण करते हुए बिचरेंगे।”

पुत्र—

—“जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री है, जो मृत्यु के आने पर दूर भाग सकता है, अथवा जो यह जानता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, वही आने वाले कल की आकांक्षा (मरणासा) कर सकता है।”

—“हम आज ही राग को दूर करके श्रद्धा से युक्त मुनिधर्म को स्वीकार करेंगे, जिसे पाकर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना होता है। हमारे लिए कोई भी भोग अनागत-अभुक्त नहीं है, क्योंकि वे अनन्त बार भोगे जा चुके हैं।

प्रबुद्ध पुरोहित—

—“वाशिष्ठि ! पुत्रों के बिना इस घर में मेरा निवास नहीं हो सकता है। भिक्षाचर्या का काज आ गया है। वृक्ष शाखाओं से ही सुन्दर लगता है। शाखाओं के कट जाने पर वह केवल टूट कहलाता है।”

—“पंखों से रहित पक्षी, युद्ध में सेना से रहित राजा, जलपोत (जहाज) पर घन-रहित व्यापारी जैसे असहाय होता है वैसे ही पुत्रों के बिना मैं भी असहाय हूँ।”

३१. सुसंभिया कामगुणा इमे ते
संपिण्डिया अंगारसम्पभूया ।
भुंजामु ता कामगुणे पगामं
पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ॥

पुरोहित पत्नी—

—“सुसंस्कृत एवं सुसंयुक्त काम-
भोग रूप प्रचुर विषयरस जो हमें प्राप्त
हैं, उन्हें पहले इच्छानुरूप भोग लें । उसके
बाद हम मुनिधर्म के प्रधान मार्ग पर
चलेंगे ।”

पुरोहित—

३२. भुत्ता रसा भोइ ! जहाइ णे वओ
न जीवियट्ठा पजहामि भोए ॥
लाभं अलाभं च सुहं च दुक्खं
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं ॥

—“भवति ! हम विषयरसों को
भोग चुके हैं । युवावस्था हमें छोड़ रही
है । मैं किसी स्वर्गीय जीवन के प्रशोधन
में भोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ । लाभ-
अलाभ, सुख-दुख को समदृष्टि से देखता
हुआ मैं मुनिधर्म का पालन करूंगा ।”

पुरोहित-पत्नी—

३३. मा ह तुमं सोयरियाण सभरे
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामो ।
भुंजाहि भोगाइ मए समाणं
दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥

—“प्रतिज्ञात में तैरने वाले बड़े हंस
की तरह कही तुम्हें फिर अपने बन्धुज्यों
को याद न करना पड़े ? अतः मेरे साथ
भोगों को भोगो । यह भिक्षाचर्या और
यह ग्रामानुग्राम विहार कपटी दुःख-
रूप है ।”

पुरोहित—

३४. जहा य भोई ! तणुयं भुयंगो
निम्भोर्याणि हिक्ख पलेइ मुत्तो ।
एमेए जाया पयहन्ति भोए
ते हं कहं ताणुगमिस्समेक्को ?

—“भवति ! जैसे साँप अपने
शरीर की कँचुकी को छोड़कर मुक्तसंज्ञ
से चलता है, वैसे ही दोनों पुत्र भोगों को
छोड़ कर जा रहे हैं । अतः मैं बँबेला रह
कर क्या करूँगा ? शरीर न खानेका अनु-
भवत करूँ ?”

३५. छिन्दित् जालं अबलं च रोहिया
मच्छा जहा कामगुणे पहाय ।
धोरेयसीला तवसा उवारा
धोरा ह्म भिक्षाचरियं चरन्ति ॥

—“रोहित मत्स्य जैसे कमजोर
जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं,
वैसे ही धारण किए हुए गुरुतर संयम-
भार को वहन करने वाले प्रधान तपस्वी
धीर साधक कामगुणों को छोड़कर
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं।”

३६. जहेव कुंचा समद्वकमन्ता
तयाणि जालाणि-वलित्त् हंसा ।
पलेन्ति पुत्ता य पईय मज्झं
ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का ?

पुरोहित-पत्नी—

—“जैसे कौच पक्षी और हंस बहे-
लियों द्वारा प्रसारित जालों को काटकर
आकाश में स्वतन्त्र उड़ जाते हैं, वैसे ही
मेरे पुत्र और पति भी छोड़कर जा रहे
हैं। पीछे मैं अकेली रह कर क्या
करूंगी ? मैं भी क्यों न उनका अनु-
गमन करूं ?”

३७. पुरोहित्यं तं ससुयं सवारं
सोव्वार्जभनिबल्लम पहाय भोए ।
कुटुंबसारं विउत्तुत्तमं तं
रायं अभिवल्लं समुवाय देवी ॥

—“पुत्र और पत्नी के साथ पुरो-
हित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्कृण
किया है”—यह सुनकर उस कुटुम्ब की
प्रचुर और श्रेष्ठ धनसंपत्ति की चाह
रखने वाले राजा को रानी कमलावती ने
कहा—

रानी कमलावती—

३८. वन्तासी पुरिसो रायं !
न सो होइ पसंसिओ ।
माहणेण परिकव्वसं
धणं आवाडमिच्छसि ॥

—“तुम ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्त
धन को ग्रहण करने की इच्छा रखते हो।
राजन् ! वमन को खाने वाला पुरुष
प्रशंसनीय नहीं होता है।”

३६. सर्वं जगं जह तुहं
सर्वं बाबि धनं भवे ।
सर्वं पि ते अपज्जत्तं
नेव ताणाय तं तव ॥

—“सारा जगत् और धनत् का समस्त धन भी यदि तुम्हारा हो जाय, तो भी वह तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही होगा । और वह धन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा ।”

४०. मरिहिसि राय ! जया तथा वा
मणोरमे कामगुणे पहाय ।
एकौ हृ धर्मो नरदेव ! ताणं
न विज्जई अन्नमिहेह किञ्चि ॥

—“राजन् ! एक दिन इन मनोज्ञ काम गुणों को छोड़कर जब मरोगे, तब एक धर्म ही संरक्षक होगा । हे नरदेव ! यहा धर्म के अतिरिक्त और कोई रक्षा करने वाला नहीं है ।”

४१. नाहं रमे पक्खिणी पंजरे वा
संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं
अकिञ्चना उज्जुकडा निरामिसा
परिगगहारभनियत्तवोसा ॥

—“पक्षिणी जैसे पिजरे में सुख का अनुभव नहीं करती है, वैसे ही मुझे भी यहाँ आनन्द नहीं है । मैं स्नेह के बधनों को तोड़कर अकिञ्चन, सरल, निरासक्त, परिग्रह और हिंसा से निवृत्त होकर मुनि धर्म का आवरण करूँगी ।”

४२. दवग्गिणा जहा रण्णे
उज्जम्माणेसु जन्तुसु ।
अन्ने सत्ता पमोयन्ति
रागद्वोसवसं गया ॥

—“जैसे कि वन में लगे दावानल में जन्तुओं को जलते देख रागद्वेष के कारण अन्य जीव प्रमुदित होते हैं ।”

४३. एवमेव वयं मूढा
कामभेनेसु मुच्छिमा ।
उज्जम्माणं न बुज्जामो
रागद्वोसग्गिणा जगं ॥

—“उसी प्रकार कामधेयों में मूर्च्छित हम मूढ लोग भी राग द्वेष की अग्नि में जलते हुए जगत् को नहीं समझ रहे हैं ।”

४४. भोगे भोग्या वमिता य
 मधुमयविहारिणो ।
 आलोयमाणा गच्छन्ति
 विमा कामकमा इव ॥

—“आत्मवान् साधक भोगों को भोगकर और यथावसर उन्हें त्यागकर वायु की तरह अप्रतिबद्ध लघुभूत होकर विचरण करते हैं। अपनी इच्छानुसार विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसन्नतापूर्वक स्वतन्त्र विहार करते हैं।”

४५. इमे य बद्धा फन्दन्ति
 मस हृत्थऽञ्जमागया ।
 वयं य सप्ता कामेसु
 अविस्सामो जहा इमे ॥

—“आर्य ! हमारे हस्तगत हुए ये कामभोग, जिन्हें हमने नियन्त्रित समझ रखा है, वस्तुतः क्षणिक हैं। अभी हम कामनाओं में आसक्त हैं, किन्तु जैसे कि पुरोहित—परिवार बन्धनमुक्त हुआ है, वैसे ही हम भी होंगे।”

४६. सामिसं कुललं विसस
 बज्जभमाणं निरामिसं ।
 आमिसं सव्वमुज्झिता
 विहरिस्सामि निरामिसा ॥

—“जिस गीध पक्षी के पास मांस होता है, उसी पर दूसरे मांसभक्षी पक्षी झपटते हैं। जिसके पास मांस नहीं होता है, उस पर नहीं झपटते हैं। अतः मैं भी आमिष अर्थात् मांसोपम सब कामभोगों को छोड़कर निरामिष भाव से विचरण करूँगी।”

४७. निदोवसे उ नव्वारणं
 कामे संसारवद्धये ।
 उरवो सुवण्णपासे य
 संकमाणो तज्जं चरे ॥

—“संसार को बढ़ाने वाले काम-भोगों को गीध के समान जानकर, उनसे बँधे ही शक्ति होकर चलना चाहिए, जैसे कि गरुड के समीप सर्प शक्ति होकर चलता है।”

४८. नागो ऽव बन्धनं छिन्ता
अप्पणो बसहिं वए ।
एयं पत्थं महारायं !
उसुयारिं त्ति मे सुयं ॥

—“बन्धन को तोड़कर जैसे हाथी अपने निवास स्थान (वन) में चला जाता है, वैसे ही हमे भी अपने वास्तविक स्थान (मोक्ष) में चलना चाहिए । हे महाराज इषुकार ! यही एक मात्र ध्येयस्कर है, ऐसा मैंने ज्ञानियों से सुना है ।”

उपसंहार—

४९. चइत्ता त्तिउत्तं रज्जं
कामभोगे य वुच्चए ।
निव्विसया निरामिसा
निन्नेहा तिप्परिगगहा ॥

विशाल राज्य को छोड़कर, दुस्त्यज कामभोगों का परित्याग कर, वे राजा और रानी भी निर्विषय, निरामिष, निःस्नेह और निष्परिग्रह हो गए ।

५०. सम्मं धम्मं वियाणित्ता
चेच्चा कामगुणे वरे ।
तवं पण्डित्तं सुवक्खायं
घोरं घोरपरक्कमा ॥

धर्म को सम्यक् रूप से जानकर, फलतः उपलब्ध श्रेष्ठ कामगुणों को छोड़कर, दोनों ही यथोपदिष्ट घोर तप को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्रमी बने ।

५१. एवं ते कमसो बुद्धा
सब्बे धम्मपरायणा ।
जम्म-मच्चुभउव्विग्गा
वुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥

इस प्रकार वे सब क्रमशः बुद्ध बने, धर्मपरायण बने, जन्म एवं मृत्यु के भय से उद्विग्न हुए, अतएव दुःख के अन्त की खोज में लग गए ।

५२. सासणे विगयमोहाणं
पुविं भावणभाविता ।
अविरेणेव कालेण
वुक्खस्सन्तमुवागया ॥

जिन्होंने पूर्व जन्म में अनिरय एवं अशरण आदि भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित किया था, वे सब राजा, रानी, ब्राह्मण पुरोहित, उसकी पत्नी और उनके दोनों पुत्र कोतराग बर्हि-सासण में मोह को दूर कर थोड़े समय में ही दुःख का अन्त करके मुक्त हो गए ।

५३. राया सह देवीए
माहणो य पुरोहिओ ।
माहणो दारया चेव
सब्बे ते परिनिब्बुडे ॥
—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

समिक्षुक

कौन भिक्षु है ? भिक्षु क्या करता है ?

भिक्षु क्या मानता है ?

जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एक मात्र मुक्तिलाभ के लिए भिक्षु बना है, उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से, मान्यताओं एवं धारणाओं से एकदम भिन्न होता है ।

सबसे प्रथम वह निर्भय होता है । वह किसी से कभी डरता नहीं है । न सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है । वह अपने जीवन के निर्वाह के लिए मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं का भी उपयोग नहीं करता है । उसके मन में अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है । वह मुक्त मन से सभी घरों में समान भाव से भिक्षा के लिए जाता है । साधारण निर्धन घरों से नीरस भिक्षा प्राप्त होने पर निन्दा नहीं करता है, और सम्पन्न घरों से सरस आहार मिलने पर प्रशंसा भी नहीं करता है । भिक्षा लेने के बाद गृहस्थ को धन्य-वाद नहीं देता है । न कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही कुछ कहता है । वह निरन्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा रहता है ।

वह उन लोगों से दूर रहता है, जिनसे उसके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा आती हो । वह व्यर्थ के लोक-अव्यवहार और सम्पर्क से सर्वथा अलग रहकर सीमित, संयमित और जागृति-पूर्ण जीवन जीता है । इस प्रकार का जीवन जीने वाला 'भिक्षु' होता है । निन्दा और स्तुति से मुक्त, राग और द्वेष से उपरत विशिष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसकी जीवन की संकल्प-यात्रा होती है । भिक्षु के संयमी जीवन की यह वास्तविक संहिता है ।

धनरसमं अज्ज्ञयणं : पंदरहवाँ अध्ययन

सभिवखुयं : सभिक्षुक

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. भोगं चरिस्सामि सुमिच्च धम्मं
सहिए उज्जुक्के नियाणद्धिमे ।
संघं अहिज्ज अकामकामे
अभायएसी परिच्छए जे स भिक्खू ॥

“धर्म को स्वीकार कर मृनिभाव का आवरण करूँगा”—उक्त सकल्प से जो ज्ञान दर्शनादि गुणों से युक्त रहता है, जिसका आवरण सरल है, जिसने निदानों को छेद दिया है, जो पूर्वं परिचय का त्याग करता है, जो कामनाओं से मुक्त है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए बिना ही जो भिक्षा की गवेषणा करता है और जो अग्रतिबद्ध भाव से बिहार करता है, वह भिक्षु है ।

२. दानोवरयं चरेज्ज लाढे
विरए वेयवियाऽऽपरज्जिए ।
पज्जे अभिन्नूय सम्मवसो
जे कांभिच्चि न मुच्छिए स भिक्खू ॥

जो राग से उपरत है, संयम में तत्पर है, जो आश्रय में विरत है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो आत्मरक्षक एवं प्राज्ञ है, जो रागद्वेष को पराजित कर सभी को अपने समान देखता है, जो किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता है, वह भिक्षु है ।

३. अक्कोसवहं विहसु धीरे
मुणी चरे लाहे निव्वमायगुत्ते ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे
जे कसिणं अहिंयासए स भिक्खू ॥

कठोर वचन एवं वच—नारसींह को
अपने पूर्व-कृत कर्मों का फल जानकर जो
धीर मुनि शान्त रहता है, जो संयम से
प्रशस्त है, जिसने आश्रय से अपनी
आत्मा को गुप्त—रक्षित किया है, आकु-
लता और हर्षातिरेक से जो रहित है,
जो समभाव से सब कुछ सहन करता है,
वह भिक्षु है ।

४. पत्तं सयणासणं भइसा
सीउण्हं विविहं च वंसमसगं ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे
जे कसिणं अहिंयासए स भिक्खू ॥

जो साधारण से साधारण आसन
और शयन को समभाव से स्वीकार
करता है, जो सर्वांगभी तथा डांस-
मच्छर आदि के अनुकूल और प्रतिकूल
उपसर्गों में हर्षित और व्यथित नहीं होता
है, जो सब कुछ सह लेता है, वह भिक्षु
है ।

५. नो सक्कियमिच्छई न पूयं
नो वि य वन्दणगं, कुओ पसंसं ?
से संजए सुव्वए तवस्सी
सहिंए आयगवैलए स भिक्खू ॥

जो भिक्षु सत्कार, पूजा और वन्दना
तक नहीं चाहता है, वह किसी से प्रशंसा
की अपेक्षा कैसे करेगा ? जो संयत है,
सुव्रती है, और तपस्वी है, जो निर्मल
आचार से युक्त है, जो आराम की खोज
में लगा है, वह भिक्षु है ।

६. जेण पुण जहाइ जीविंयं
मोहं वा कसिणं नियच्छई ।
नरनारिं पज्जे सया तवस्सी
न य कोउहसं उवेइ स भिक्खू ॥

स्त्री हो या पुंस, जिसकी संगति
से संयमी जीवन छूट जाये, और सब
ओर से पूर्ण मोह में बंध जाय, तपस्वी
उस संगति से दूर रहता है, जो कृतक
नहीं करता, वह भिक्षु है ।

७. छिन्नं सरं भोममन्तसिक्खं

सुमिणं लक्षणदण्डवत्पुविज्जं ।
अंगवियारं सरस्स विजयं
जो विज्जजहिं न जीवइ स भिक्खू ॥

जो छिन्न (वस्त्रादि की छिन्न-विद्या) स्वर-विद्या, भोम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अंगविकार और स्वर-विज्ञान (पशु-पक्षी आदि की बोली का ज्ञान)—इन विद्याओं से जो नहीं जीता है, वह भिक्षु है ।

८. मन्तं मूलं विविहं वेज्जचिन्तं
वमणविरेयणधूमणेत्त-सिणाणं ।
आउरे सरं तिगिच्छियं च
तं परिज्जाय परिज्जए स भिक्खू ॥

जो रोगादि से पीड़ित होने पर भी मन्त्र, मूल-जड़ी-बूटी आदि, आयुर्वेद सबकी विचारणा, वमन, विरेचन, वृश्च पान की नली, स्नान, स्वजनो की कारण और चिकित्सा का त्याग कर अप्रतिबद्ध भाव से विचरण करता है, वह भिक्षु है ।

९. सत्थियगणउत्तरायपुत्ता
माहणभोइयविबिहा य सत्थिप्पिणो ।
नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं
तं परिज्जाय परिज्जए स भिक्खू ॥

क्षत्रिय, गण, उग्र, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक (सामन्त आदि) और सभी प्रकार के शिल्पियों की पूजा तथा प्रशंसा में जो कभी कुछ भी नहीं कहता है, किन्तु इसे हेय जानकर विचरता है, वह भिक्षु है ।

१०. गिहिणो जे पव्वइएण विट्ठा
अप्यव्वइएण व संथुया हविज्जा ।
तेसिं इहलोइयफलट्ठा
जो संथवं न करेइ स भिक्खू ॥

जो व्यक्ति प्रव्रजित होने के बाद परिचित हुए हो, अथवा जो प्रव्रजित होने से पहले के परिचित हो उनके साथ इस लोक के फल की प्राप्ति हेतु जो संस्तव (मेल-जोल) नहीं करता है, वह भिक्षु है ।

११. सयणासन-पाण-भोयणं
विविहं खाइमं साइमं परेसिं ।
अवए पडितेहिए नियण्ठे
जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥

शयन, आसन, पान, भोजन और विविध प्रकार के खाद्य एवं स्वाद्य कोई स्वयं न दे, अथवा माँगने पर भी इन्कार कर दे तो जो निग्रन्थ उनके प्रति द्वेष नहीं रखता है, वह भिक्षु है ।

१२. अं किञ्चि आहारपाणं विविहं

खाइम-साइमं परेसि लद्धुं ।

जो तं तिविहेण नाणुकमे

मण-वय-कायसुसंघुडे स भिक्खू ॥

गृहस्थों के विविध प्रकार के अन्न-पान एवं खाद्य-स्वाद्य प्राप्त कर जो मन्त्र-वचन-काया से त्रिविध अनुकंपा नहीं करता है, आशीर्वाद आदि नहीं देता है, अपितु मन, वचन और काया से पूर्ण संवृत रहता है, वह भिक्षु है ।

१३. आयामगं चेव जवोदणं च

सोयं च सोदीर-जवोदणं च ।

नो होलए पिण्डं नीरसं तु

पन्तकुलाइं परिव्वए स भिक्खू ॥

ओसामन, जो से बना भोजन, ठंडा भोजन, काजी का पानी, जी का पानी-जैसे नीरस पिण्ड-भिक्षा की जो निंदा नहीं करता है, अपितु भिक्षा के लिए साधारण घरों में जाता है, वह भिक्षु है ।

१४. सहा विविहा भवन्ति लोए

दिव्वा माणुस्सगा तथा तिरिच्छा ।

भीमा भयभेरवा उराला

जो सोच्छानं वहिज्जई स भिक्खू ॥

संसार में देवता, मनुष्य और तिर्यचो के जो अनेकविध रौद्र, अति भयंकर और अद्भुत शब्द होते हैं, उन्हें सुनकर जो डरता नहीं है, वह भिक्षु है ।

१५. वाइं विविहं समिच्च लोए

सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा ।

पन्ने अभिभूय सव्वदंसी

उवसन्ते अबिहेडए स भिक्खू ॥

लोकप्रचलित विविध घर्मविषयक वादों को जानकर भी जो ज्ञान दर्शनादि स्वधर्म में स्थित रहता है, जो कर्मों को क्षीण करने में लगा है, जिसे शास्त्रों का परमार्थ प्राप्त है, जो प्राप्त है, जो परी-यहों को जीतता है, जो सब जीवों के प्रति समदर्शी है और उपशान्त है, जो किसी को अपमानित नहीं करता है, वह भिक्षु है ।

१६. अस्तिप्यजीवी अग्निहे अमिसे
 शिहन्विष्ट सम्बन्धो विष्पमुक्के ।
 अणुवकसाई लहुअप्यभक्खी
 जेज्जा निहं एगवरे स भिबखू ॥

जो शिल्पजीवी नहीं है, जिसका कोई गृह नहीं है, जिसके अग्निप्लवंग के हेतु मित्र नहीं है, जो जितेन्द्रिय है, जो सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, जो अणुकषायी है अर्थात् जिसके क्रोधादि कषाय मन्द हैं, जो नीरस और परिमित आहार लेता है, जो गृहवास छोड़कर एकाकी विचरण करता है, वह भिक्षु है ।

—त्ति जेनि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान

ब्रह्मचर्य का अर्थ है—स्वरूपबोध और आत्मरमणता ।

व्रत, नियम एवं प्रतिज्ञाएँ उसके लिए बातावरण है ।

अनन्त, अप्रतिम, अद्वितीय सहज आनन्द आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है । किन्तु अनादि की गलत समझ और उपेक्षा के कारण जीव ने शरीर, इन्द्रिय और मन में आनन्द को खोजा । इस खोज ने कुछ भ्रम पैदा किए, जिसके फलस्वरूप आत्मा ने आसक्ति और वासना का जाल अपने चारों तरफ बुन लिया, उसे आत्मा का स्वभाव मान लिया और उसी में उलभ गया । इस जाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य है । भ्रम से मुक्त हो जाना ही ब्रह्मचर्य है । वह भ्रम स्वरूपबोध से टूट सकता है । आत्मरमणता से पररमणता का जाल नष्ट हो सकता है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य तक पहुँचने का और कोई मार्ग नहीं है । व्रत, नियम, बाह्य मर्यादाएँ ब्रह्मचर्य नहीं हैं । किन्तु ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए यह केवल एक बातावरण है । प्राथमिक स्थिति में साधक के लिए उसकी अवश्य आवश्यकता है । किन्तु व्रत एवं नियमों का पालन करने के बाद भी ब्रह्मचर्य की साधना शेष रहती है, चूँकि विकारों के बीज भीतर हैं, और नियम ऊपर हैं । बाह्य के नियमों से भीतर के विकार नहीं मिटाये जा सकते हैं । फिर भी नियमों की उपयोगिता है । जिनसे स्वयं का बोध प्रकट हो सके, स्वयं को जानने का अवसर मिल सके, वे नियम साधना-क्षेत्र में अतीव उपयोगी हैं, चूँकि इन्द्रिय और मन के कोलाहलपूर्ण बातावरण में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है । उस कोलाहल को नियम रोकते हैं, जिससे साधक आसानी से स्वयं की खोज कर सकता है ।

सोलसमं अज्झयणं : सोलहवां अध्ययन बम्भचेरसमाहिठाणं : ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान

मूल

सूत्र १—सुयं मे आउसं । तेणं
भगवथा एवमवसायं—
इह खलु बेरेहि
भगवन्तेहि वस बम्भचेर-
समाहिठाणा पत्तता,
जे भिक्खू सोच्छा, निसम्म,
संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबम्भयारी
सया अप्पमत्ते बिहरेज्जा ।

सूत्र २—कयरे खलु ते बेरेहि
भगवन्तेहि
वस बम्भचेरसमाहिठाणा पत्तता
जे भिक्खू सोच्छा, निसम्म,
संजमबहुले, संवर-
बहुले, समाहिबहुले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबम्भयारी
सया अप्पमत्ते बिहरेज्जा !

हिन्दी अनुवाद

आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि उस
भगवान् ने ऐसा कहा है । स्थविर भगवन्तो
ने निग्रन्थ प्रवचन में दस ब्रह्मचर्य-
समाधि-स्थान बतलाए हैं—जिनमें सुन
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर
भिक्षु संयम, संवर, (आश्रवनिरोध) तथा
समाधि (चित्तविशुद्धि) से अधिकाधिक
सम्पन्न हो—मन, वचन, काया का
गोपन करे—इन्द्रियों को वश में रखे—
—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—और सदा
अप्रमत्त होकर बिहार करे ।

स्थविर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य-समाधि
के वे कौनसे स्थान बतलाए हैं—जिनमें
सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय कर—
भिक्षु संयम, संवर और समाधि से
अधिकाधिक सम्पन्न हो—मन, वचन और
काया का गोपन करे—इन्द्रियों को वश
में रखे—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—
और सदा अप्रमत्त होकर बिहार करे ।

सूत्र ३—इमे खलु ते येरेहि
भगवन्तेहि
दस बंधचेर समाहिठाणा पन्नता,
जे भिक्षू सोच्छा, निसम्भ,
संजम बहुले, संवर बहुले,
समाहिबहुले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिण, गुत्त बंधयारी
सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

तं जहा—

विवित्ताइं सयणासणाइं
सेविज्जा, से निग्गन्थे ।
नो-इत्थी-पसुपण्डगसंसत्ताइं
सयणासणाइं सेविता हवइ,
से निग्गन्थे ।

तं कहमिति चे ?

आयरियाह-निग्गन्थस्स
खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं
सयणासणाइं सेवमाणस्स
बन्धयारिस्स बंधचेरे संका वा,
कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा
समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा खमेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं
वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नताओ
वा धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो
इत्थि-पसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं
सेविता हवइ, से निग्गन्थे ।

स्थविर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य-समाधि
के ये दस स्थान बतलाए हैं—जिन्हें सुख
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर भिक्षु
संयम, संवर और समाधि से अधिका-
धिक सम्पन्न हो—मन, वचन और काया
का गोपन करे—इन्द्रियों को बंध में
रखे—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—सदा
अप्रमत्त होकर विहार करे ।

वे इस प्रकार हैं—

जो विविक्त-अर्थात् एकान्त शयन
और आसन का सेवन करता है, वह
निर्ग्रन्थ है । जो स्त्री, पशु और नपुंसक
से संसक्त (आकीर्ण) शयन और आसन
का सेवन नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्री, पशु
और नपुंसक से आकीर्ण शयन और
आसन सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी
निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में संका,
कोक्षा (भोगेच्छा) या विचिकित्सा (फल-
के प्रति सन्देह) उत्पन्न होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घ-
कालिक रोग और आतंक (आयुष्यतो
शूलादि) होता है, अथवा वह केवली-
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है ।
अतः स्त्री, पशु और नपुंसक से संसक्त
(आकीर्ण) शयन और आसन का जो सेवन
नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

सूत्र ४—नो इत्थोणं कहं
कहिंता हवइ, से निगन्थे ।

तं कहमिति चे ?

आपरियाह—निगन्थस्स खलु
इत्थोणं कहं कहेमार्थस्स,
बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा
कांसा वा वित्तिगिच्छा वा
समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवल्लिपल्लत्ताओ वा धम्माओ
भंसेज्जा ।
तम्हा नो इत्थोणं कहं कहेज्जा ।

सूत्र ५—नो इत्थोहिं सद्धिं
सन्निसेज्जागए विहरिता
हवइ से तिगन्थे ।

तं कहमिति चे ?

आपरियाह—निगन्थस्स खलु
इत्थोहिं सद्धिं
सन्निसेज्जागयस्स,
बम्भयारिस्स बम्भचेरे
संका वा, कांसा वा,
वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
भेयं वा लभेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवल्लिपल्लत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निगन्थे
इत्थोहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ।

जो स्त्रियों की (रूप, जावण्य आदि
से सम्बन्धित) कथा नहीं करता है, वह
निगन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्रियों की
कथा करता है, उस ब्रह्मचारी निगन्थ
को ब्रह्मचर्य के विषय में संका, कांसा
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
रोग और आतंक होता है, अथवा वह
केवलीप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है ।
अतः निगन्थ स्त्रियों की कथा न करे ।

जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर
नहीं बैठता है, वह निगन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्रियों के
साथ एक आसन पर बैठता है, उस
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में संका,
कांसा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है,
अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घ-
कालिक रोग और आतंक होता है,
अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट
होता है । अतः निगन्थ स्त्रियों के साथ
एक आसन पर न बैठे ।

सूत्र ६—नो इत्थीणं इन्द्रियाहं
मणोहराहं, मणोरमाहं
आलोइत्ता, निजभाइत्ता
हवइ, से निगन्थे ।

तं कहमिति चे ?

आयरियाह-निगन्थस्स खलु
इत्थीणं इन्द्रियाहं
मणोहराहं, मणोरमाहं
आलोएमाणस्स,
निजभायमाणस्स
बम्भयारिस्स बम्भचरे
संका वा, कंखा वा,
वित्तिगच्छा वा
समुप्पज्जिजा,
भेय वा लभेज्जा,
उम्माय वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा,
केवलपप्पत्ताओ वा
धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु निगन्थे नो
इत्थीणं इन्द्रियाहं
मणोहराहं, मणोरमाहं
आलोएज्जा, निजभाएज्जा ।

सूत्र ७—नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि
वा, वूसन्तरंसि वा,
भित्तन्तरंसि वा, कुइयसहं वा,
रइयसहं वा, गीयसहं वा,
हसियसहं वा, यणियसहं वा,
कन्धियसहं वा, वित्तियसहं वा,
सुणेत्ता हवइ, से निगन्थे ।

जो स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम
इन्द्रियों को नहीं देखता है और उनके
विषय में चिन्तन नहीं करता है, वह
निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्रियों की
मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को देखता
है और उनके विषय में चिन्तन करता है,
उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के
विषय में शंका कांक्षा या बिचिकित्सा
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और
आतंक होता है, अथवा वह केवली प्ररूपित
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । इसलिये
निर्ग्रन्थ स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम
इन्द्रियों को न देखे और न उनके विषय
में चिन्तन करे ।

जो मिट्टी की दीवार के अन्तर से
परदे के अन्तर से अथवा फक्की दीवार
के अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रोदन,
गीत, हास्य, स्तनिक—एकल, आकलन
या बिछाप के शब्दों को नहीं सुनता है,
वह निर्ग्रन्थ है ।

तं कहमिति चे ?

आचार्याह—निगन्थस्स खलु
इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि
वा, भित्तन्तरंसि वा, कुड्यसद् वा,
उड्यसद् वा, गीयसद् वा,
हसियसद् वा, थणियसद् वा,
कन्दियसद् वा, विलवियसद् वा,
मुणेमाणस्स अभयारिस्स
अम्भवेरे संका वा, कंला वा,
वित्तिमिच्छा वा समुपज्जिज्जा,
भेयं वा समेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
वीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलियत्ताओ वा धम्माओ
भसिज्जा ! तप्प्हा खलु निगन्थे
नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा,
दूसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा,
कुड्यसद् वा, उड्यसद् वा,
गीयसद् वा, हसियसद् वा
थणियसद् वा, कन्दियसद् वा,
विलवियसद् वा मुणेमाणे
विहरेज्जा ।

सूत्र ८—नो निगन्थे पुक्खरयं,
पुक्खकालियं अप्पसरित्ता
हवद्द, से निगन्थे ।

तं कहमिति चे ?

आचार्याह—निगन्थस्स खलु
पुक्खरयं पुक्खकालियं
अप्पसरमाणस्स
अम्भयारिस्स अम्भवेरे संका वा,

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—मिट्टी की दीवार
के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा
पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन आक्र-
न्दन या विलाप के शब्दों को सुनता है,
उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के
विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और
आतक होता है, अथवा वह केवली-कथित
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः निर्ग्रन्थ
मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के
अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत
हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के
शब्दों को न सुने ।

जो संयमग्रहण से पूर्व की रति
और क्रीडा का अनुस्मरण नहीं करता है,
वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो संयम ग्रहण
से पूर्व की रति का, क्रीडा का अनुस्मरण
करता है, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को

कंछा वा, बितिगिच्छा वा
समुष्पज्जिज्जा,
मेयं वा लभेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलिपन्नस्ताओ वा धम्माओ
भंसेज्जा ! तम्हा खलु नो
निगगन्थे पुब्बरयं, पुब्बकीलियं
अणुसरेज्जा ।

सूत्र ६—नो पणीयं आहारं
आहारित्ता हवइ, से निगगन्थे ।
तं कहमिति चे ?
आयरियाह निगगन्थस्स
खलु पणीयं पाणभोयणं
आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स
बम्भचेरे संका वा, कंछा वा,
बितिगिच्छा वा समुष्पज्जिज्जा,
मेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा,
केवलिपन्नस्ताओ वा धम्माओ
भंसेज्जा !
तम्हा खलु नो निगगन्थे
पणीयं आहारं आहारेज्जा ।

सूत्र १०—नो अहमायाए पाणभोयणं
आहारेत्ता हवइ, से निगगन्थे ।
तं कहमिति चे ?
आयरियाह निगगन्थस्स खलु

ब्रह्मचर्य के विषय में, शंका, कांक्षा या
विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
रोग और आतंक होता है, अथवा वह
केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।
अतः निगगन्थ संयम ग्रहण से पूर्व की रति
और क्रीडा का अनुस्मरण न करे ।

जो प्रणीत अर्थात् रसयुक्त पौष्टिक
आहार नहीं करता है, वह निगगन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो रसयुक्त
पौष्टिक भोजन-पान करता है, उस
ब्रह्मचारी निगगन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय
में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न
होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश
होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है,
अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक
होता है, अथवा वह केवली-प्ररूपित धर्म
से भ्रष्ट हो जाता है । अतः निगगन्थ
प्रणीत आहार न करे ।

जो परिमाण से अधिक नहीं खाया-
पीता है, वह निगगन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो परिमाण से

ब्रह्मचार्य पापभोयणं
अहारैमाणस्स, बन्धयारिस्स
बन्धचेरे संका वा, कंखा वा,
चित्तिणिज्झा वा समुप्पज्जिज्जा,
अयं वा सम्भेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवल्लिपल्लताओ वा धम्माओ
भंसेज्जा ! तम्हा खलु नो
निगगन्हे अइमायाए
पापभोयणं भुंजिज्जा ।

सूत्र ११—नो विभूसाणुवाई
हवइ, से निगगन्हे ।

तं कहमिति चे ?

आयरियाह—

विभूसावत्तिए, विभूसियसरीरे
इत्थिज्जणस्स अभिलसणिज्जे
हवइ ! तओ णं तस्स
इत्थिज्जणं अभिलसिज्जमाणस्स
बन्धचेरे संका वा, कंखा वा,
चित्तिणिज्झा वा समुप्पज्जिज्जा,
अयं वा सम्भेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवल्लिपल्लताओ वा धम्माओभंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निगगन्हे
विभूसाणुवाई सिया ।

अधिक खाता-पीता है, उस ब्रह्मचारी
निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका,
काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है,
अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
रोग और आतंक होता है, अथवा वह
केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता
है । अतः निर्ग्रन्थ परिमाण से अधिक न
खाए, न पीए ।

जो विभूसानुपाती नहीं होता है,
अर्थात् शरीर की विभूषा नहीं करता है,
वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जिसकी मनो-
वृत्ति विभूषा करने की होती है, वह
शरीर को सजाता है, फलतः उसे स्त्रियाँ
चाहती हैं । अतः स्त्रियों द्वारा चाहे जाने
वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शंका, काक्षा
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
रोग और आतंक होता है, अथवा वह
केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता
है । अतः निर्ग्रन्थ विभूसानुपाती न बने ।

सूत्र १२—नो सद्वृत्त-रस-गन्ध-
फासाणुवाई हवइ,
से निगन्धे ।

तं कहमिति चे ?

आयरियाह निगन्धस्स खलु
सद्वृत्तरसगन्धफासाणुवाइस्स
बम्भचारिस्स बम्भचरे
संका वा, कांक्षा वा,
वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
भयं वा लभेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा
दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलपन्नत्तागो वा धम्माओ
भंसेज्जा !
तम्हा खलु नो निगन्धे
सद्वृत्तरसगन्धफासाणुवाई हविज्जा।
दसमे बम्भचरेसमाहिठाणे हवइ ।

जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और
स्पर्श में आसक्त नहीं होता है, वह
निगन्ध है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो शब्द, रूप,
रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त
रहता है, उस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य
में शंका, कांक्षा या विकिकित्ता
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोम और
आतंक होता है अथवा वह केवली-
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः
निगन्ध शब्द, रूप, रस, गन्ध और
स्पर्श में आसक्त न बने ।

यह ब्रह्मचर्य समाधि का दसवाँ
स्थान है ।

भवन्ति इत्थं सिलोगा, तंजहा—

यहाँ कुछ श्लोक हैं, जैसे—

१. जं विविस्तमणाइण्णं
रहियं थोज्जेण य ।
बम्भचरेस्स रक्खट्ठा
आलयं नु निसेवए ॥

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए संयमी
एकान्त, अनाकीर्ण और स्थिरों से रहित
स्थान में रहे ।

२. मणपत्तायज्जर्ण
कामरागविज्जहणं ।
बम्भचरेरओ भिक्खु
धीकहं नु विवज्जए ॥

ब्रह्मचर्य में रस, मिक्षु, मत्त के
आह्लाद पैदा करने वाली तथा कामराग
को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का त्याग
करे ।

३. सर्वं वा संयमं शीहि
सकलं वा अभिवर्ण्य ।
ब्रम्भचोररओ भिक्षु
निरुद्धसो परिवर्ज्य ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु स्त्रियों के साथ परिचय तथा बार-बार वार्तालाप का सदा परित्याग करे ।

४. अंगपरिष्ठाप-संठाणं
वास्तव्य-वेष्टियं ।
ब्रम्भचोररओ शीणं
चक्षुर्गिर्भ्रं विवर्ज्य ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु चक्षु-इन्द्रिय से ग्राह्य स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग, संस्थान—आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा कटाक्ष को देखने का परित्याग करे ।

५. कुट्टयं दृश्यं गीयं
हृत्सियं धनिय-कन्दियं ।
ब्रम्भचोररओ शीणं
सोयगिर्भ्रं विवर्ज्य ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन और क्रन्दन न सुने ।

६. हासं किड्डं रदं दृयं
सहसाऽवत्तासियाणि य ।
ब्रम्भचोररओ शीणं
तापुश्चिन्तै कयाइ वि ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु, दोषा से पूर्व जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य, क्रीडा, रति, अभिमान और आकस्मिक त्रास का कभी भी अनुविस्तन न करे ।

७. पणीयं भक्षपाणं तु
स्त्रियं मयविवर्ज्यं ।
ब्रम्भचोररओ भिक्षु
निरुद्धसो परिवर्ज्य ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु, शीघ्र ही कामवासना को बढ़ाने वाले प्रणीत आहार का सदा-सदा परित्याग करे ।

८. धम्मसङ्गं नियं काले
अस्तस्यं पणिहाण्यं ।
नाइसत्तं तु भुञ्जेज्जा
ब्रम्भचोररओ सया ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु चित्त की स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए उचित समय में धर्म-धर्मोदात्तनुसार प्राप्त परिमित भोजन करे, किन्तु मात्रा से अधिक ग्रहण न करे ।

६. विभूतं परिवर्ज्ज्ज्जा
सरीरपरिमण्डनं ।
बन्धनचरओ भिक्खु
सिगारत्थं न धारए ॥

१०. सहे रुवे य गन्धे य
रसे फासे तहेव य ।
पंचविहे कामगुणे
निच्चसो परिवर्ज्ज्ज्जाए ॥

११. आलओ थोजणाइण्णो
थोकहा य मणोरमा ।
संयवो चेव नारीणं
तासि इन्द्रियदरिसणं ॥

१२. कुइयं रुइयं गीयं
हसियं भुत्तासियाणि य ।
पणीयं भत्तापाणं च
अइमायं पाणभोषणं ॥

१३. गत्तभूतणमिट्ठं च
कामभोगो य वुज्जया ।
नारत्तस्सत्तगवेत्तिस्स
वित्तं तालउड्डं जहा ॥

१४. वुज्जए कामभोगे य
निच्चसो परिवर्ज्ज्ज्जाए ।
संकट्ठाणाणि सज्जाणि
वज्जेज्जा पण्हिणाणं ॥

१५. धम्ममारामे चरे भिक्खु
विइमं धम्मसारही ।
धम्ममारामए दन्ते
बन्धनचर - समाहिए ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु विभूत का
त्याग करे ।

शृंगार के लिए शरीर का सज्जन
न करे ।

शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—
इन पांच प्रकार के कामगुणों का सदा
त्याग करे ।

(१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान,

(२) मनोरम स्त्री-कथा,

(३) स्त्रियों का परिचय,

(४) उनकी इन्द्रियों को देखना,

(५) उनके कूजन, रोदन, गीत और
हास्ययुक्त शब्दों का सुनना,

(६) भुक्त भोगों और महावस्यान को
स्मरण करना,

(७) प्रणीत (पीष्टिक) भोजन-पान,

(८) मात्रा से अधिक भोजन पान,

(९) शरीर को सजाने की इच्छा,

(१०) दुर्जय काम भोग—ये दस आत्म-
गवेष्क मनुष्य के लिए तात्तपुष्ट विष
के समान हैं ।

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-
भोगों का सदैव त्याग करे और सब प्रकार
के शंका-स्थानों से दूर रहे ।

जो धर्मवान है, जो धर्मरस का
चालक सारथि है, जो धर्म के आराध
में रत है, जो दान्त है, जो ब्रह्मचर्य में
सुसमाहित है, वह भिक्षु धर्म के आराध
(वाग) में निरत करता है ।

१६. देव — दानव — गन्धर्वा ।
 जक्ष — राक्षस — किन्नरा ।
 बम्भयारि नमसन्ति
 दुष्करं जे करन्ति तं ॥

१७. एतं धर्मे ध्रुवे निअए
 सासए जिणवेसिए ।
 सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण
 सिज्जिस्सन्ति तहावरे ॥

—सि बेमि

जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर—सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इस धर्म के द्वारा अनेक साधक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में भी होंगे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

पाप-श्रमणीय

भिक्षु होने के बाद जो साधना नहीं करता है,
वह पापश्रमण है।

भिक्षु बनने के बाद साधक व्यक्ति को अपना जीवन साधनामय व्यतीत करना ही चाहिए; किन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो भगवान् महावीर उसे 'पापश्रमण' कहते हैं।

साधु होने के बाद यह सोचना ठीक नहीं है कि अब मुझे और कुछ करने की क्या आवश्यकता है? गृहत्याग कर अनगार हो गया हूँ, भिक्षु बन गया हूँ। मुझ कृतकृत्य को अब और क्या चाहिए? आराम से सत्कार सम्मान के साथ भिक्षा मिल ही जाती है। अन्य सब सुविधाएँ भी प्राप्त हैं। आनन्द से जीवनयात्रा चल रही है। अब साधना के नाम पर व्यर्थ के आत्मपीड़न से क्या लाभ?

यदि विवेकभ्रष्ट भिक्षु ऐसा सोचता है, तो वह साधनापथ से भटक जाता है। उसकी दृष्टि आत्मा से हट कर शरीर पर आ ठहरती है, फलतः सुबह से शाम तक वह यथेच्छ खाता-पीता है और आराम से सोया रहता है। न उसे ठीक तरह चलने का विवेक रहता है और न बैठने का। अपने उपकरणों को बिना देखे-भाले यों ही चाहे जहाँ रख देता है। सारा कार्य कर्मचारी से करता है और अव्यवस्थित रहता है। किसी के सम्मान पर समझौता भी नहीं है, अपितु उल्टा सम्मान वाले की ही भूलें निकालने लगता है। उस पर क्रोध करता है। उनकी बात नहीं मानता है।

आचार्य और उपाध्याय के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। श्रुत के अध्ययन से जी चुराता है। बिना कारण के यों ही उल्लंघन से

एक गण से दूसरे गण में जाता है। अविवेकी और मूढ़ है। विचारों से अस्थिर है। वह धमण (भिक्षु) पापश्रमण है।

श्रमण बनने का लक्ष्य केवल वेष-परिवर्तन से पूरा नहीं होता है। वेष-परिवर्तन आसान है। दो-चार बंधे बंधाये नियमों का पालन करना भी सहज है। किन्तु अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने को सर्वतोभावेन समर्पित करना, आसान नहीं है। और यही वह साधना है, जो मानव-जीवन का परम आदर्श है। जो इसे साध सकता है, भगवान् महावीर उसे श्रेष्ठ धमण कहते हैं।

सतरसमं अज्झयणं : सतरहवाँ अध्ययन पावसमणिज्जं : पाप-श्रमणीय

मूल

हिन्दी-अनुवाद

१. जे के इमे पव्वइए नियण्ठे
धम्मं सुणित्ता विणओववन्ने ।
सुदुल्लहं लंहउं बोहिलाभं
विहरेज्जे पच्छा य जहामुहं तु ॥

जो कोई धर्म को सुनकर, अत्यन्त दुर्लभ बोधिलाभ को प्राप्त करके पहले ती विनय अर्थात् आचार से संपन्न हो जाता है, निर्गन्धरूप में प्रव्रजित हो जाता है, किन्तु बाद में सुख-स्पृहा के कारण स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है ।

२. सेज्जा वढा पाउरणं मे अत्थि
उप्पज्जई भोत्तुं तहेव पाउं ।
जाणामि जं वट्ठइ आउसु ! त्ति
किं नाम काहामि सुएण भन्ते ॥

आचार्य एवं गुरु के द्वारा शास्त्राध्ययन की प्रेरणा मिलने पर वह दुर्मुख होकर कहता है—“आयुष्मन् ! रहने को अच्छा स्थान मिल रहा है । कपड़े मेरे पास हैं । खाने पीने का मिल जाता है । और जो हो रहा है, उसे मैं जानता हूँ । भन्ते ! शास्त्रों का अध्ययन करके मैं क्या करूँगा ?”

३. जे के इमे पव्वइए
निद्दासीले पगामसो ।
भोच्चा पेच्चा सुहं सुवइ
पावसमणे त्ति - वुच्चई ॥

जो कोई प्रव्रजित होकर निद्राशील रहता है, यथेच्छ खान-पीकर बस आराम से सो जाता है, वह ‘पापश्रमण’ कहलाता है ।

३. आचारिय उवाच—
सुखं विनयं च ग्राहिम् ।
तै चेव चित्तसौ बाले
पापशमने त्ति बुच्छई ॥

जिन आचार्य और उपाध्यायों से
श्रुत (विचार) और विनय (आचार)
ग्रहण किया है, उन्हीं की निन्दा करता
है, वह बाल—अर्थात् विवेकभ्रष्ट पाप-
श्रमण कहलाता है ।

४. आचारिय उवाच—
सम्भ्रं भो यक्षितप्यह ।
अप्यङ्गिपूयए अट्टे
पावसमणे त्ति बुच्छई ॥

जो आचार्य और उपाध्यायों की
चिन्ता (सेवा आदि का ध्यान) नहीं करता
है, अपितु उनका अनादर करता है, जो
ढीठ है, वह पाप श्रमण कहलाता है ।

५. सम्महमाणे पाणाणि
बौध्याणि हरियाणि य ।
असंजए संजयमन्नमाणे
पावसमणे त्ति बुच्छई ॥

जो प्राणी (द्वीन्द्रिय आदि जीव), बीज
और वनस्पति का संसर्दन करता रहता
है, जो अमंयत होते हुए भी स्वयं को
संयत मानता है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

७. संघारं फलनं पीढं
मिसेऊजं पायकम्बलं ।
अप्यमज्जियसारहइ
पावसमणे त्ति बुच्छई ॥

जो संस्तारक—बिछौना, फलक—
पाट, पीठ—आसन, निषद्या—स्वाध्याय-
भूमि और पादकम्बल—पादपुच्छन का
प्रमार्जन किए बिना ही उन पर बैठता है,
वह पापश्रमण कहलाता है ।

८. इववचस्स धरई
पमत्तं य अभिक्खणं ।
उल्लंघणे य चण्डे य
पावसमणे त्ति बुच्छई ॥

जो जल्दी-जल्दी चलता है, जो पुनः
पुनः प्रमादाचरण करता रहता है, जो
मर्यादाओं का उल्लंघन करता है,
जो क्रोधी है वह पापश्रमण कहलाता
है ।

९. पडिलेहेइ पमत्ते
उवउग्गइ पायकम्बलं ।
पडिलेहणाअणाउत्ते
पावसमणे त्ति बुच्छई ॥

जो प्रमत्त—असावधान होकर प्रति-
लेखन करता है, जो पात्र और कम्बल
जहाँ-तहाँ रख देता है, जो प्रतिलेखन में
अनायुक्त—असावधान रहता है, वह पाप-
श्रमण कहलाता है ।

१०. पडिलेहेइ पमसे
से किचि हु निसामिया ।
गुरुं परिभाषए निरुचं
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो इतर-उतर की बातों की सुनता
हुआ प्रमत्तभाव से अतिसेवन करता है,
जो गुरु की अवहेलना करता है, वह पाप-
श्रमण कहलाता है ।

११. बहुमाई पमुहरे
थडे चुडे अणिगहे ।
असंविभागी अविषयो
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो बहुत मामाजी है, जो बाबाल
है, जो स्तब्ध—धीठ है, लोभी है, जो
अतिग्रह है—अर्थात् इन्द्रिय एवं मन पर
उचित नियन्त्रण नहीं रखता है, जो प्राप्त
वस्तुओं का परस्पर संविभाग नहीं करता
है, जिसे गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, वह
पापश्रमण कहलाता है ।

१२. विवादं च उदीरेइ
अहम्मे अत्तपन्नहा ।
बुगहे कलहे रसो
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो शास्त्र हुए विवाद को पुनः
उखाड़ता है, जो अशर्म में अपनी प्रज्ञा का
हनन करता है, जो कदाग्रह (विग्रह) तथा
कलह में व्यस्त है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

१३. अधिरासणे कुक्कुईए
जत्थ तत्थ निसीयई ।
आसणम्मि अणाउत्ते
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो स्थिरता से नहीं बैठता है, जो
हाथ-पैर आदि की चंचल एवं विकृत
चेष्टाएँ करता है, जो जहाँ-तहाँ बैठ
जाता है, जिसे आसन पर बैठने का उचित
विवेक नहीं है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

१४. ससरक्खपाए सुवई
सेज्जं न पडिलेहइ ।
संधारए अणाउत्ते ।
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो रज (सचित्त बूल) से लिप्त पैरों
से सो जाता है, जो शय्या का प्रमार्जन
नहीं करता है, संस्तारक—विछोने के
विषय में असावधान होता है, वह
पापश्रमण कहलाता है ।

१५. दुद्ध-बहोविगईओ
आहारेइ अभिक्खणं ।
अरए य तयोक्कम्मे
पावसमणे ति बुच्चई ॥

जो दूध, दही आदि विकृतियों का र-
बार खाता है, जो तपःक्रिया से रुचि
नहीं रखता है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

१६. अत्यन्तामि य सूरमि
आहारेइ अभिषेखरं ।
चोइओ पडिचोएइ
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक
बार-बार जाता रहता है, जो समझा
पर उलटा पड़ता है—अर्थात् शिक्षक गु
को ही उपदेश झाड़ने लगता है, वह पाप
श्रमण कहलाता है ।

१७. आयरियपरिक्खाई
परपासण्डसेवए ।
गाणंगणिए दुम्भूए
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

जो अपने आचार्य का परित्याग का
अन्य पाषण्ड—मतपरम्परा को स्वीकार
करता है, जो गाणगणिक होता है—
अर्थात् छह मास की अल्प अवधि में ही एक
गण से दूसरे गण में संक्रमण करता है, वह
दुम्भूत—निन्दित पापश्रमण कहलाता है ।

१८. सयं गेहं परिचज्ज
परगेहंति वावेइ ।
निमित्तेण य ववहरई
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

जो अपने घर (गृहकार्य) को छोड़कर
परघर में व्यापृत होता है—दूसरो की
घर गृहस्थी के बन्धो में लग जाता है, जो
शुभाशुभ वत्सलाकर द्रव्यादिक उपार्जन
करता है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

१९. सत्ताइपिण्डं जेमेइ
नेच्छई सामुदाणियं ।
गिहिनिसेज्जं च वाहेइ
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

जो अपने ज्ञातिजनो से—पूर्व परिचित
स्वजनो से आहार ग्रहण करता है, सभी
घरो से सामुदायिक भिक्षा नहीं चाहता
है, गृहस्थ की शय्या पर बँटता है, वह पाप-
श्रमण कहलाता है ।

२०. एयारिसे पंचकुत्तोलसंबुडे
कब्बंघरे मुणिपवराण हेट्टिमे ।
अयंसि लोए विसमेव गरहिए
न से इहं नेव परत्थ लोए ॥

जो इस प्रकार आचरण करता है,
वह पाक्वस्थादि पाँच कुशील भिक्षुओ के
समान अश्रुत है, केवल मुनिवेष का ही
धारक है, श्रेष्ठ मुनियो में निकृष्ट है ।
वह इस लोक में विषकी तरह निन्दनीय
होता है, अतः न वह इस लोक का रहता
है, न परलोक का ।

२१. ओ बज्जए एए सया उ बोसे
 से सुववए होइ मुणीण मज्जे ।
 अयंसि सोए अमयं व पूइए
 आराहए लोगमिणं तहावरं ॥

जो साधु इन दोषों को सदा पूरे
 करता है, वह मुनियों में सुखत होता है ।
 वह इस लोक में अमृत की तरह पूजा
 जाता है । अतः वह इस लोक तथा
 परलोक दोनों ही लोकों की आराधना
 करता है ।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

संजयीय

अगर तुम अभय चाहते हो, तो
दूसरों को भी अभय हो ।

कांपित्य नगर का राजा संजय एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था । साथ में सेना भी थी । सेना ने जंगल के हिरणों को केशर उद्यान की ओर खदेड़ा और राजा ने एक-एक करके त्रस्त हिरणों को बाणों से बीधना शुरू किया । घायल हिरण इधर-उधर दौड़-भाग रहे थे, मर रहे थे, भूमि पर गिर रहे थे और राजा घोड़े पर चढ़ा उनका पीछा कर रहा था । दूर जाकर कुछ मृत हिरणों के पास ही राजा ने, लतामण्डप में, एक मुनि को ध्यान में बैठे हुए देखा । राजा ने सोचा कि हो न हो, ये हिरण मुनि के हैं । मैंने मुनि के हिरण मार डाले हैं, बड़ा अनर्थ हो गया । मुनि क्रुद्ध हो गए तो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को एक क्षण में जला कर भस्म कर दोगे ।

राजा इतना भयभीत हुआ कि कुछ पूछो नहीं । वह घोड़े से उतरा, मुनि के पास गया, और अत्यन्त नम्रता के साथ मुनि से अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा ।

मुनि गर्दभालि ने ध्यान खोलकर राजा से कहा—“राजन ! मेरी ओर से तुम्हें अभय है । पर, तुम भी तो दूसरों को अभय देने वाले बनो । जिनके लिए तुम यह अनर्थ कर रहो, वे स्वजन एवं परिजन कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकते ।”

गर्दभालि मुनि के उपदेश से राजा संजय मुनि बन गया और साधना में लग गया ।

एक बार एक क्षत्रिय मुनि ने संजय को पूछा—“तुम कौन हो ? तुम्हारे आचार्य कौन हैं ?” मुनि संजय ने अपना संक्षिप्त-सा परिचय दिया। अनन्तर क्षत्रिय मुनि ने संजय मुनि को समझाया कि “एकान्तवाद अहेतुवाद है। वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। समझदार एकान्तवाद को नहीं मानते हैं। मैं भगवान् महावीर के प्ररूपित जिन-शासन को श्रेष्ठ समझता हूँ। और इसी प्रकार भरत आदि चक्रवर्तियों ने तथा दशार्णभद्र, नमि, करकण्डु, नगति, उद्रायण, काशीराज, विजय, महाबल आदि राजाओं ने जिनशासन की विशेषताओं को देखकर उसे स्वीकार किया और आत्म-कल्याण किया।”

प्रस्तुत अध्ययन में राजर्षि संजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया हुआ उपदेश विस्तार से वर्णित है। जैन इतिहास की पुरातन गाथाओं पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है। गर्द भालि अनगार ने संजय राजा को जो उपदेश दिया है, वह तो आज भी इतना प्रेरक है कि मानव के अन्दर की बन्द आँखें खोल देता है। यह वह शाश्वत सत्य है, जो कभी धूमिल नहीं होता।

अठारसमं अज्झयणं : अठारहवां अध्ययन संजइज्जं : संजयीय

मूल

१. कम्पिल्ले नयरे राया
उदिणवल - बाहणे ।
नामेणं संजए नाम
मिगव्वं उवणिग्गए ॥
२. हयाणीए गयाणीए
रहाणीए तहेव य ।
पायत्ताणीए महया
सव्वओ परिवारिए ॥
३. मिए छुत्तिता हयगओ
कम्पिल्लुज्जयणकैसेरे ।
भीए सन्ते मिए तत्थ
वहेइ रसमुच्छिए ॥
४. अह केसरम्म उज्जाणे
अणगारे तवोधणे ।
सज्जाय-ज्जाणसंजुत्ते
धम्मज्जाणं सियायई ॥
५. अण्णोवमण्डवम्मि
सायई सवियासवे ।
तस्सागए मिए पासं
अहेई से वराहिवे ॥

हिन्दी अनुवाद

काम्पिल्य नगर में सेना और बाहन
से सुसंपन्न 'संजय' नाम का राजा था ।
एक दिन वह मृगया—अर्थात् मृगया—
शिकार के लिए निकला ।

वह राजा सब ओर से विशाल अश्व-
सेना, गजसेना, रथसेना तथा पदाति सेना
से परिवृत था ।

राजा अश्व पर आरुढ़ था । वह
रस-मूर्च्छित होकर काम्पिल्य नगर के
केशर उद्यान की ओर ढकेले गए भयभीत
एवं भ्रान्त हिरणों को मार रहा था ।

उस केशर उद्यान में एक तपोवन
अनगर स्वाध्याय एवं ध्यान में लीन वे,
धर्मध्यान की एकाग्रता साध रही थे ।

आश्रव का—कर्मवन्ध के रोगादि
हेतुओं का क्षय करने वाले अनगर
अण्णोवमण्डप—सतायण्डप में ध्यान कर
रहे थे । उनके समीप आए हिरणों का
राजा ने वध कर दिया ।

६. अहं आसन्नो राया
क्षिप्यमागम्य सो तर्हि ।
हृए सिए उ पासिरा
अनगारं तस्थ पासई ॥

७. अहं राया तस्थ संभन्तो
अनगारो मणाऽऽहो ।
मए उ मन्दपुण्णेणं
रसगिञ्जेण घन्तुणा ॥

८. आसं विसज्जइत्ताए
अनगारस्स सो निबो ।
विणएण वन्दए पाए
भगवं ! एत्थ मे छमे ॥

९. अहं सोणेण सो भगवं
अनगारे क्षाणमस्सिए ।
रायाएणं न पडिमन्तेइ
ततो राया भयद्दुओ ॥

१०. तंजओ अहमस्सोति
भगवं ! बाहरहि मे ।
कुद्धं तेएण अनगारे
वहेज्ज नरकोडिओ ॥

११. असन्नो वत्थिवा ! तुभं
अभयवापा भवाहिं ।
अमिज्जे जीवसोयम्मि
किं हिंसाए पसज्जसि ?

अश्वात्कु राजा शीघ्र वहाँ आया,
उहाँ मुनि ध्यानस्थ थे । मृत हिरणों को
देखने के बाद उसने वहाँ एक ओर
अनगार को भी देखा ।

राजा मुनि को देखकर सहसा भय-
भीत हो गया । उसने सोचा—“मैं कितना
मन्दपुण्य—भ्रातृहीन, रसासक्त एवं
हिंसक वृत्ति का हूँ कि मैंने व्यर्थ ही मुनि
को आहत किया है ।”

घोड़े को छोड़कर उग्र राजा ने वित्त-
पूर्वक अनगार के चरणों को वन्दन किया
और कहा कि—“भगवन् ! इस अपराध
के लिए मुझे क्षमा करे ।”

वे अनगार भगवान् मौनपूर्वक ध्यान
में लीन थे । उन्होंने राजा को कुछ भी
प्रत्युत्तर नहीं दिया, अतः राजा
और अधिक भयद्रुत— भयाक्रान्त
हुआ ।

राजा—

—“भगवन् ! मैं संजय हूँ । आप
मुझ से कुछ तो बोलें । मैं जानता हूँ—
क्रुद्ध अनगार अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों
को जला डालते हैं ।”

अनगार—

—“पापिव ! तुम्हें अभय है । पर,
तू भी अभयदाता बन । इस अनित्य जीव-
लोक में तू क्यों हिंसा में संलग्न है ?”

१२. जया सर्वं परिक्रम्य
गन्तव्यमवसस्तस्ते ।
अणिच्चे जीवलोयम्मि
किं रज्जम्मि पसज्जसि ?

१३. जीवियं चेव रुधं च
विज्जुसंपाय - चंचलं ।
अत्यंतं मुज्जसी रायं !
पेच्चत्थं नावबुज्जसे ॥

१४. दाराणि य सुया चेव
मिता य तह बन्धवा ।
जीवन्तमणुजीवन्ति
मयं नाणुव्वयन्ति य ॥

१५. नीहरन्ति मयं पुत्ता
पियरं परमदुक्खिया ।
पियरो वि तहा पुत्ते
बन्धु रायं ! तवं चरे ॥

१६. तओ तेणअण्णं दब्बे
वारे य परिरेक्खिए ।
कीलन्तअन्ने नरा रायं !
हट्ठ-सुट्ठ-मलंकिया ॥

१७. तेणावि जं कयं कम्मं
सुहं वा जइ वा दुहं ।
कम्मणा तेण संवुत्तो
गच्छई उ परं भवं ॥

१८. सोऊन तस्स सो धम्मं
अणवारस्स अण्णिए ।
महया सबेयनिब्बेयं
समावम्मो नराहियो ॥

—“सब कुछ छोड़कर जब तुम्हें यहाँ से अवश्य लाचार होकर चले जाता है, तो इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो रहा है ?”

—“राजन् ! तू जिसमें मोहमुग्ध है, वह जीवन और मौन्यं विजली की चमक की तरह चंचल है। तू अपने परलोक के हित को नहीं समझ रहा है।”

“स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र तथा बन्धुजन जीवित व्यक्ति के साथ ही जीते हैं। कोई भी मृत व्यक्ति के पीछे नहीं जाता है—अर्थात् मरे के साथ कोई नहीं भरता है।”

—“अत्यन्त दुःख के साथ पुत्र अपने मृत पिता को घर से बाहर वसगान में निकाल देते हैं। उसी प्रकार पुत्र को पिता और बन्धु को अन्य बन्धु भी बाहर निकालते हैं। अतः राजन् ! तू तप का आचरण कर ।”

—“मृत्यु के बाद उस मृत व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन का तथा सुरक्षित स्त्रियों का दृष्ट, तुष्ट एवं असंकुल होकर अन्य लोग उपभोग करते हैं।”

—“ओ सुख अथवा दुःख के कर्म जिस व्यक्ति ने किए हैं, वह अपने उन कर्मों के साथ परभव में जाता है।”

अनार के पास से बहानु चले की सुनकर, राजा राजा का विचारणी और संसार से विमुख हो गया।

१९. संजओ चइउं रज्जं
निक्खन्तो जिणसासणे ।
गह्मभालिस्स भगवओ
अणगारस्स अन्तिए ॥

२०. चिच्चा रहुं पब्बइए
अत्तिए परिभासइ ।
जहा ते वीसई रुवं
पसन्नं ते तहा मणो ॥

२१. किंतामे ? किंगोले ?
कस्सट्ठाए व माहणे ?
कहं पडियरसी बुद्धो ?
कहं विणीए सि बुच्चसि ?

२२. संजओ नाम नामेणं
तहा मोत्तेण गोयमो ।
गह्मभाली ममायरिया
विज्जाचरणपारगा ॥

२३. किरियं अकिरियं विणयं
अस्सायं च महामुणो !
एएहि चउहि अणहि
मेयन्ने किं पभासई ॥

२४. इइ पाउकरे बुद्धे
नामए परिनिब्बुडे ।
विज्जा—चरणसंपन्ने
सक्खे सक्खपरक्कमे ॥

राज्य को छोड़कर वह संजय राजा
भगवान् गर्दभालि अनभार के समीप जिन-
शासन में दीक्षित हो गया ।

राष्ट्र को छोड़कर प्रव्रजित हुए क्षत्रिय
मुनि ने एक दिन संजय मुनि को कहा—
“तुम्हारा यह रूप (बाह्य आकार) जैसे
प्रसन्न (निर्विकार) है, लगता है—वैसे
ही तुम्हारा अन्तर्मन भी प्रसन्न है ।”

क्षत्रिय मुनि—

“तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारा
गोत्र क्या है ? किस प्रयोजन से तुम
महान् मुनि बने हो ? किस प्रकार आचार्यों
की सेवा करते हो ? किस प्रकार विनीत
कहलाते हो ?

संजय मुनि—

—“मेरा नाम संजय है । मेरा गोत्र
गोतम है । विद्या और चरण के पारगामी
‘गर्दभालि’ मेरे आचार्य हैं ।”

क्षत्रिय मुनि—

—“हे महामुने ! क्रिया, अक्रिया,
विनय और अज्ञान—इन चार स्थानों के
द्वारा कुछ एकान्तवादी मेयज्ञ अर्थात् तत्त्व-
वेत्ता असत्य तत्त्व की प्ररूपणा करते हैं ।”

—“बुद्ध—तत्त्ववेत्ता, परिनिवृत्त—
उपशान्त, विद्या और चरण से संपन्न,
सत्त्ववाक् और सत्यपराक्रमी शास्त्रबन्धीय
भगवान् महावीर ने ऐसा प्रकट किया है ।”

२५. पठन्ति नरए धोरे
जे नरा पावकारिणो ।
दिब्ब च गइं गच्छन्ति
चरित्ता धम्ममारियं ।

२६. मायाबुद्धयमेयं तु
मुसाभात्ता निरत्थिया
संजममाणो वि अहं
वसामि हरियामि य ॥

२७. सब्बे ते विइया मज्झं
मिच्छादिट्ठी अणारिया ।
विज्जमाणे परे सोए
सम्मं जाणामि अप्पणं ॥

२८. अहमासी महापाणे
जुइमं वरिससओवमे ।
जा सा पाली महापाली
दिब्बा वरिससओवमा ॥

२९. से चुए बम्मलोगाओ
माणुत्सं भवमाणए ।
अप्पणो य परेसि च
आडं जाणे जहा तथा ॥

३०. नाणाइं च छन्दं च
परिवज्जेज्ज संजए ।
अणट्ठा जे य सब्बत्थे
इइ विज्जामणुसंचरे ॥

—“जो मनुष्य पाप करते हैं, वे
घोर नरक में जाते हैं। और जो आर्यवर्ण
का आचरण करते हैं, वे दिब्ब गति को
प्राप्त करते हैं।”

—“यह क्रियावादी आदि एकान्त-
वादियों का सब कचन मायापूर्वक है, अतः
मिथ्या वचन है, निरर्थक है। मैं इन माया-
पूर्ण वचनों से बचकर रहता हूँ, बचकर
चलता हूँ।”

—“वे सब मेरे जाने हुए हैं, जो
मिथ्यादृष्टि और अनाय हैं। मैं परलोक
में रहने हुए अपने को अच्छी तरह से
जानता हूँ।”

—“मैं पहले महाप्राण नामक
विमान में वर्ष शतोपम आयु वाला क्षुति-
मान् देव था। जैसे कि यहाँ सौ वर्ष की
आयु पूर्ण मानी जाती है, वैसे ही वहाँ
पाली—पत्थोपम एवं महापाली—सागरो-
पम की दिव्य आयु पूर्ण है।”

—“ब्रह्मलोक का आयुष्य पूर्ण करके
मैं मनुष्य भव में आया हूँ। मैं जैसे
अपनी आयु को जानता हूँ, वैसे ही दूसरों
की आयु को भी जानता हूँ।”

—“नाना प्रकार की रुचि और
छन्दों का—अर्थात् मन के विकल्पों का,
तथा सब प्रकार के अनर्थक व्यापारों का
संयतात्मा बुद्धि को सर्वत्र परित्याग
करना चाहिए। इस तत्त्वज्ञानरूप विद्या
का लक्ष्य कर संन्यास पर संन्यास करे।”

३१. वाङ्मनसोऽपि पक्षिणां
परमन्तेहि वा पुणो ।
अहो उद्दिष्टे अहोरात्रं
इह विज्जा तव चरे ॥

—“मैं शुभाशुभसूचक प्रदनों से और गृहस्थों की मन्त्रणाओं से दूर रहता हूँ। अहो ! मैं दिन-रात धर्माचरण के लिए उद्यत रहता हूँ। यह जानकर तुम भी तप का आचरण करो ।”

३२. न च मे पुच्छसी काले
सम्पन्नं सुखं न धेयसा ।
तां पाउकरे बुद्धे
तं नानं जिणसासणे ॥

—“जो तुम मुझे सम्यक् बुद्ध चित्त से काल के विषय में पूछ रहे हो, उसे बुद्ध—सर्वज्ञ ने प्रकट किया है। अतः वह ज्ञान जिनशासन में विद्यमान है ।”

३३. किरियं च रोयए धीरे
अकिरियं परिषज्जे ।
विट्ठोए दिट्ठिसंपन्ने
धम्मं चर सुदुच्चरं ॥

—“धीर पुरुष क्रिया में रुचि रखे और अक्रिया का त्याग करे। सम्यक् दृष्टि से दृष्टिसंपन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का आचरण करो ।”

३४. एयं पुण्यपयं सोच्चा
अत्थ — धम्मोवसोहिं ।
अरहो वि आरहं वासं
वेच्चा कामाइ पव्वए ॥

—“अर्थ और धर्म से उपशोभित इस पुण्यपद (पवित्र उपदेश वचन) को सुनकर भरत चक्रवर्ती भारतवर्ष और कामभोगा का परित्याग कर प्रव्रजित हुए थे ।”

३५. सगरो वि सागरन्तं
अरहवासं नराहिं ।
इस्सरियं केवलं हिच्चा
वयाए परिनिब्बुडे ॥

—“नराधिप सागर चक्रवर्ती सागर-पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूरे ऐश्वर्य को छोड़ कर दया—अर्थात् संयम की साधना से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।”

३६. अइरा आरहं वासं
अक्कवट्ठी महिंइओ ।
पक्कअमममुवमओ
अपचं माम महानसो ॥

—“महान् ऋद्धि-संपन्न, महान् यशस्वी मघवा चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर प्रज्ज्या स्वीकार की ।”

३७. सणकुमारो मणुस्सिन्धो
अक्कवट्ठी महिंइओ ।
पुत्तं रज्जे उव्विताणं
सो वि राया तव चरे ॥

—“सहान् ऋद्धि-संपन्न, मनुष्येन्द्र सनत्कुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तप का आचरण किया ।”

३८. चइत्ता भारहुं वासं
चक्रवर्ती नराहिओ ।
सत्तो सन्तिकरे सोए
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

३९. इक्खागारायवसओ
कुन्ध नाम नराहिओ ।
विक्खायकित्तो धिइमं
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

४०. सागरन्तं जहिताणं
भरहुं नरवरीसरो ।
अरो य अरयं पत्तो
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

४१. चइत्ता भारहुं वासं
चक्रवर्ती नराहिओ ।
चइत्ता उत्तमे भोए
महापउमे तव चरे ॥

४२. एगच्छतं पसाहिता
महि माणनिमूरणो ।
हरिसेणो मणुस्सिन्वो
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

४३. अग्निओ रायसहस्सेहि
सुपरिच्छाई वसं चरे ।
जयनामो जिनकखायं
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

४४. वसण्णरक्खं शुइयं
चइत्ताय मुणो चरे ।
वसण्णभइओ विवसन्तो
सक्खं सक्केण वोइमो ॥

—“सहाय चन्द्र-संघ के और लोक में
शान्ति करने वाले शान्तिकाम चक्रवर्ती ने
भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ
नरेश्वर, विख्यातकीर्ति, धृतिमान् कुन्ध-
नाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

—“सागरपर्यन्त भारतवर्ष को छोड़
कर, कर्म-रज को दूर करके नरेश्वरी में
श्रेष्ठ ‘अर’ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

—“भारतवर्ष को छोड़कर, उत्तम
भोगों को त्यागकर ‘महापप’ चक्रवर्ती ने
तप का आचरण किया ।”

—“शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले
हरिषेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एकछत्र
शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“हजार राजाओं के साथ श्रेष्ठ
त्यागी जब चक्रवर्ती ने राज्य का परि-
त्याग कर जिन-मोक्षित दम-संघ के
आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“साक्षात् वेदेन्द्र से प्रेरित होकर
दशार्थ-वक्ता राजा ने अपने सब प्रकार के
प्रभुवित्त-सम्पत्ति राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या
की और मुनि-धर्म का आचरण किया ।”

४२. नमी नमेह अप्पायं --
सकल सकलेश चोइओ ।
बइइण मेह बइदेही
सामण्णे पञ्चुवट्ठिओ ॥

४३. करकण्डू कस्सिगेसु
पंचालेसु य वुम्मुहो ।
नमी राया विवेहेसु
गन्धारेसु य नगई ॥

४७. एए नरिन्दबसमा
निक्खन्ता जिणसातणे ।
पुलो रज्जे ठवित्ताणं
सामण्णे पञ्चुवट्ठिया ॥

४८. सोबीररायबसमो
खेच्चा रज्जं मुणी चरे ।
उद्दायणो पव्वइओ
पत्तो गइमणुत्तरं ॥

४९. तहेव कासीराया
तेओ-सञ्चपरक्कमे ।
कामसोणे परिच्चञ्ज
पहणे कम्ममहावणं ॥

५०. तहेव विजयो राया
अण्ठठाकित्ति पव्वए ।
रज्जं तु गुणसमिद्धं
अयहिता महाजसो ॥

५१. तहेवुयं तव किच्चा
अव्वमिस्सिजेण खेयसा ।
महाबली रायरिसी
अव्वसाय सिरसा सिरं ॥

—“साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होने पर,
भी विदेह के राजा नमि श्रामण्य धर्म में
भली-भांति स्थिर हुए, अपने को अति
विनम्र बनाया ।”

—“कलिंग में करकण्डू, पांचाल में
द्विमुख, विदेह में नमि राजा और गन्धार
में नगति—

—“राजाओं में वृषभ के समान
महान् थे । इन्होंने अपने-अपने पुत्र को
राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धर्म
स्वीकार किया ।”

—“सौवीर राजाओं में वृषभ के
समान महान् उद्दायण राजा ने राज्य को
छोड़कर प्रव्रज्या ली, मुनि-धर्म का आचरण
किया और अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

—“इसी प्रकार श्रेय और सत्य में
पराक्रमशील काशीराज ने काम-भोगों का
परित्याग कर कर्मरूपी महावन का ताश
किया ।”

—“इसी प्रकार अमरकीर्ति,
महान् यशस्वी विजय राजा ने गुण-समृद्ध
राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली ॥”

—“इसी प्रकार अनाकुल चित्त से
उग्र तपश्चर्या करके राजपि महाबल ने
शिर देकर शिर प्राप्त किया—अर्थात्
अहंकार का विसर्जन कर सिद्धिरूप उच्च
पद प्राप्त किया । अथवा सिद्धिरूप श्री
प्राप्त की ।”

५२. कहं धीरो अहेऊहि
उम्मत्तो व्व मंहि चरे ?
एए वित्तेसमादाय
सूरा दडपरक्कमा ॥

—“इन भरत आदि सूर और इह पराक्रमी राजाओं ने जिनकासन में विशेषता देखकर ही उसे स्वीकार किया था। अतः अहेतुवादों से प्रेरित होकर अब कोई कैसे उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर विचरण करे ?”

५३. अच्चन्तनियाणल्लमा
सच्चा मे भासिया वई ।
अतरिसु तरन्तेगे
तरिस्सन्ति अणागया ॥

—“मैंने यह अत्यन्त निदानक्षम—
युक्तिसंगत सत्य-वाणी कही है। इसे स्वीकार कर अनेक जीव अतीत में संसार-समुद्र से पार हुए हैं, वर्तमान में पार हो रहे हैं और भविष्य में पार होंगे ।”

५४. कहं धीरे अहेऊहि
अत्ताणं परियावसे ?
सव्वसंगविनिम्मुक्के
सिद्धे हवइ नीरेए ॥

—“धीर साधक एकान्तवादी अहेतुवादों में अपने-आप को कैसे लगाए ? जो सभी संगों से मुक्त है, वही नीरज अर्थात् कर्मरज से रहित होकर सिद्ध होता है ।”

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मृगापुत्रीय

अधिक सख-सुविधा और सुरक्षा भी एक परतंत्रता है ।

पशु की अपेक्षा मनुष्य इन परतंत्रताओं में अधिक आबद्ध है ।

राजकुमार 'बलश्री' सुग्रीव नगर में रहता था । उसके पिता का नाम बलभद्र था और माता का नाम मृगावती । बलश्री को माता के नाम पर लोग 'मृगापुत्र' नाम से भी पुकारते थे ।

एक बार 'मृगापुत्र' महल में अपनी रानियों के साथ शहर का सौन्दर्य देख रहे थे । राजमार्गों पर अच्छी खासी भीड़ थी । स्थान-स्थान पर नृत्य हो रहे थे । लोग आ-जा रहे थे । इसी बीच राजमार्ग से जाते हुए एक प्रशान्त और तेजस्वी साधु पर मृगापुत्र की दृष्टि पड़ी । मृगापुत्र मन्त्रमुग्ध-सा देखता रह गया । मृगापुत्र के अन्तर में प्रश्न उभरने लगे—“ऐसा साधु मैं पहली बार ही नहीं देख रहा हूँ । याद आता है, इसके पहले भी मैं देख चुका हूँ । कहाँ देखा है ? कब देखा है ? पर देखा जरूर है । इस जन्म में ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही है, फिर भी इन्हें देखने का स्मरण कैसे हो रहा है ?” प्रश्नों ने सुप्त स्मृति को झकझोर कर जगा दिया । बस, अब क्या था, पूर्व-जन्म की स्मृति हो आई—“मैं स्वयं भी तो ऐसा ही साधु था ।” पूर्व-जन्म की स्मृति के साथ साधुता का भी स्मरण हो गया । मृगापुत्र को सांसारिक भोग एवं परिजन सब कोई बन्धन दिखने लगे । संसार में रहना, उसके लिए असह्य हो गया । वह अपने माता-पिता के पास गया और बोला—“मैं साधु बनना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दें ।”

माता-पिता ने मृगापुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि—“साधु-जीवन बहुत दुष्कर और कठोर होता है। लोहे के जौ चबाने के समान है। तुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे। तुम सुकुमार हो।”

मृगापुत्र उत्तर में—“पूर्व जन्म में नरक की भयंकर वेदनाएं परतन्त्र और असहाय स्थिति में कितनी सहन की हैं”—इसका उल्लेख करता है।

माता पिता और पुत्र का संवाद काफी सुन्दर एवं रसप्रद है। माता पिता पुत्र को संयम से विरक्त करना चाहते हैं; जबकि पुत्र संसार से विरक्ति का समर्थन करता है। अन्त में नरक की वेदनाओं को सुनकर माता-पिता स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तैयार होते हैं। फिर भी पुत्र के प्रति भ्रमत्व के कारण वे कहते हैं—“पुत्र ! साधुजीवन असंग जीवन है। वहाँ कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा ? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा ?”

मृगापुत्र कहता है—“जंगल में मृग रहते हैं। जब वे बीमार हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करता है ? जिस प्रकार वन के मृग किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बिना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी रहूँगा। मेरी जीवन यात्रा मृगचर्यारूप रहेगी।”

मृगापुत्र के दृढ़ संकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके। अन्त में उन्होंने दौष्टा की अनुमति दे दी।

मृगापुत्र मुनि बने और परम साधना के पश्चात् अन्त में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की।

एगूणविंसइमं अज्झयणं : एकोनविश अध्ययन मियापुत्तिज्जं : मृगापुत्रीय

१. सुग्गीवे नयरे रम्मे
काणणुज्जाणसोहिए ।
राया बलभहे त्ति
मिया तत्सज्जमाहिंसी ॥

कानन और उद्यानों से सुशोभित
'सुग्रीव' नामक सुरम्य नगर में बलभद्र
राजा था। मृगा, उसकी अन्नमहिषी—
पटरानी थी।

२. तेत्ति पुत्ते बलसिरो
मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।
अम्मापिऊण दइए
जुवराया दमीसरे ॥

उनके 'बलश्री' नाम का पुत्र था, जो
कि 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था।
वह माता-पिता को प्रिय था। युवराज था
और दमीद्वर था अर्थात् शत्रुओं को दमन
करने वालों में प्रमुख था।

३. नन्दणे सो उ पासाए
कीलए सह इत्थिंह ।
देवो दोगुन्दगो चेव
निच्छं मुइयमाणसो ॥

वह प्रसन्न-चित्त से सदा नन्दन
'प्रासाद' में—आनन्दप्रद राजमहल में
दोगुन्दग देवों की तरह स्त्रियों के साथ
क्रीडा करता था।

४. मणिरयणकुट्टिमतले
पासायालोयणट्ठिओ ।
आलोएइ नगरस्स
चउक्क—तिथ—चच्चरे ॥

एक दिन मृगापुत्र मणि और रत्नों
से जडित कुट्टिमतल (फर्श) वाले प्रासाद
के गवाक्ष में खड़ा था। नगर के चौराहों,
तिराहों और चौकड़ों को देख रहा था।

५. अहं तत्थ अइच्छन्तं
पासई सम्भणसंजयं ।
तव—नियम—संजमधरं
सीसइइं गुणआगरं ॥

मृगापुत्र ने वहाँ राजपथ पर जाते
हुए तप, नियम एवं संयम के धारक,
सीस से समृद्ध, तथा गुणों के आकार
(स्वान) एक संयुक्त भ्रमण को देखा।

६. तं वेहई मियापुत्ते
विट्ठीए अणिमित्ताए उ ।
कहि मज्जेरितं क्वं
विट्ठपुराणं मए पुरा ॥

७. साहसस्स हरिस्सणे तस्स
अज्झवसाणमि सोहणे ।
मोहं गयस्स सन्तस्स
आहंसरणं समुप्पन्नं ॥

८. देवलोग-बुओ संतो
माणस्सं भवमाणो ।
सत्तिमाणो समुप्पण्णे
आहं सरइ पुराणयं ॥

९. आहसरणे समुप्पन्ने
मियापुत्ते महिड्डिए ।
सरइ पोरानियं आहं
सामणं च पुराकयं ॥

१०. विसएहि अरज्जन्तो
रज्जन्तो संजमम्मि य ।
अम्मापियर उवागम्म
इमं वयणमव्वओ ॥

११. सुवाणि मे पंच महव्वयाणि
अएसु कुक्कं च तिरिक्खओप्पिमु ।
निविण्णकामो मि अहरणवाओ
अव्वज्जाणह वव्वइस्सामि अम्मो ॥

१२. अम्मताय ! मए भोणा
मुसा विसकलोववा ।
अच्छा ककुयविवागा
अणुवण — कुहावहा ॥

मृगापुत्र उस मुनि को अनियेय—
अपलक दृष्टि से देखता है और सोचता
है—“मैं माता है कि ऐसा रूप मैंने इसके
पूर्व भी कही देखा है ।”

साधु के दर्शन तथा तदनन्तर पवित्र
अध्यवसाय के होने पर, मैंने ऐसा कहीं
देखा है—इस प्रकार ऊहापोह रूप मोह
को प्राप्त मृगापुत्र को जाति-स्मरण
उत्पन्न हुआ ।

संज्ञिज्ञान अर्थात् समनस्क ज्ञान होने
पर वह पूर्व-जाति को स्मरण करता
है—‘देवलोक से क्युत होकर मैं मनुष्य-
भव में आया हूँ ।’

जाति-स्मरण उत्पन्न होने पर महद्विक
मृगापुत्र अपनी पूर्व-जाति और पूर्वाचरित
श्रामण्य को स्मरण करता है ।

विषयों से विरक्त और संयम में
अनुरक्त मृगापुत्र ने माता-पिता के
समीप आकर इस प्रकार कहा—
मृगापुत्र—

—“मैंने पंच सहाव्रतों को सुना है ।
सुना है नरक और तिर्यक्ष योनि में दुःख है ।
मैं संसाररूप महासागर से निविण्ण—
काम-विरक्त हो गया हूँ । मैं प्रव्रज्या ग्रहण
करूँगा । माता ! मुझे अनुमति दीजिए ।”

—“माता-पिता ! मैं भोगों को भोग
चुका हूँ, वे विषफल के समान अन्त में
कटु विषाद वाले और निरन्तर दुःख
देने वाले हैं ।”

१३. इमं शरीरं अणिक्कं
असुहं असुहसंनमं ।
असासयावात्तमिणं
दुक्ख-केसाणं भायणं ॥

१४. असासए शरीरम्मि
रइं नोवसभामहं ।
पच्छा पुरा व चइयव्वे
फेणबुब्बुय — सन्निभे ॥

१५. माणससो असारम्मि
वाही—रोगाणं आलए ।
जरा—मरणघत्थम्मि
खणं पि न रमामहं ॥

१६. जन्मं दुक्खं जरा दुक्खं
रोगा य मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो
अत्थ कीसन्ति जन्तवो ॥

१७. खेरां कत्थुं हिरण्यं च
पुत्ता—वारं च बन्धवा ।
अइत्ताणं इमं वेहं
गन्तव्वमवसस्स मे ॥

१८. जहा किम्पागक्खाणं
परिणामो न सुन्दरो ।
एवं भुत्ताणं भोगाणं
परिणामो न सुन्दरो ॥

१९. अज्झाणं ओ महन्तं तु
अपाहेओ पक्कजई ।
गच्छन्तो सो कुही होई
कुहा-तण्हाए पौडिओ ॥

—“यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि से पैदा हुआ है, यहाँ का आवास अशाश्वत है तथा दुःख और क्लेश का स्थान है ।”

—“इसे पहले या बाद में, कभी छोड़ना ही है । यह पानी के बुलबुले के समान अनित्य है । अतः इस शरीर में मुझे आनन्द नहीं मिल पा रहा है ।”

—“व्याधि और रोगों के चर तथा जरा और मरण से प्रस्त इस असार मनुष्य-शरीर में एक क्षण भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है ।”

—“जन्म दुःख है । जरा दुःख है । रोग दुःख है । मरण दुःख है । अहो ! यह समग्र संसार ही दुःखरूप है, जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।”

—“क्षेत्र—जंगल की भूमि, वास्तु—घर, हिरण्य—सोना, पुत्र, स्त्री, बन्धु-जन और इस शरीर को छोड़कर एक विष विवश होकर मुझे चले जाना है ।”

—“जिस प्रकार विष-इय किम्पाक फलों का अन्तिम परिणाम सुन्दर नहीं होता है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता ।”

—“जो व्यक्ति पापों (पच) का संचय लिए बिना लम्बे काल तक जीवता है, वह चले हुए मूल और व्याप्त से पीड़ित होता है ।”

२०. एवं धर्मं अकाञ्चनं
जो गच्छद् परं भवं ।
गच्छन्तो सो बुही होह
बह्वीरोगेह पीडितो ॥

२१. अद्भुतं जो महत्तं तु
सवाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होह
सुहा—तण्हाविज्जओ ॥

२२. एवं धर्मं पि काञ्चनं
जो गच्छद् परं भवं ।
गच्छन्तो सो सुही होह
अप्यक्कम्मे अवेयणे ॥

२३. जहा गेहे पलित्तम्मि
तत्स गेहस्स जो पह ।
सारभण्डाणि नोणेह
असारं अवउज्जह ॥

२४. एवं लोए पलित्तम्मि
जराए मरणेण य ।
अप्याणं तारइस्सामि
तुम्मेहि अणुमन्निओ ॥

२५. तं वित्तं उम्मापियरो
सामण्णं पुत्तं बुच्चरं ।
गुणाणं तु सहस्साहं
धारेयक्काहं भिक्षुणो ॥

२६. समया सज्जमुएसु
सत्तु मित्तं सु वा जगे ।
याणइवायविरई
आवज्जीवाए दुक्करं ॥

—“इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म
किए बिना परभव में जाता है, वह जाते
हुए व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है,
दुःखी होता है ।”

—“जो व्यक्ति पाथेय साथ में लेकर
सम्भवे मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए
भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी
होता है ।”

—“इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म
करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्मा
जाते हुए वेदना से रहित सुखी होता है ।”

—“जिस प्रकार घर को आग लगने
पर गृहस्वामी मूल्यवान् सार वस्तुओं को
निकालता है और मूल्यहीन असार वस्तुओं
को छोड़ देता है”—

—“उसी प्रकार आपकी अनुमति
पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस
लोक में से सारभूत अपनी आत्मा को
बाहर निकालूँगा ।”

माता-पिता—

—माता-पिता ने उसे कहा—
“पुत्र ! श्रामण्य—मुनिचर्या अत्यन्त दुष्कर
है । भिक्षु को हजारों गुण अर्थात् नियमोप-
नियम धारण करने होते हैं ।”

—“भिक्षु को जगत् में शत्रु और
मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों के
प्रति समभाव रखना होता है । जीवन-
पर्यन्त प्राणान्तिपात से निवृत्त होना भी
बहुत दुष्कर है ।”

२७. निच्चकालऽप्यमत्तेणं
मुसावायविचज्जणं ।
भासियव्वं हियं सच्चं
निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥

२८. दन्त - सोहणमाइस्स
अदत्तस्स विचज्जणं ।
अणवज्जेसणिज्जस्स
गेहणा अवि दुक्करं ॥

२९. विरई अवम्भचेरस्स
कामभोगरसभूणा ।
उगं महव्वयं बम्भं
धारेयव्वं सुदुक्करं ॥

३०. धण-धन्न-पेसवगोसु
परिग्गहविचज्जणं ।
सव्वारम्भपरिच्चाओ
निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥

३१. चउच्चिहे वि आहारे
राईभोयव्वज्जणा ।
सन्निहीसंचओ वेव
वज्जेयव्वो सुदुक्करो ॥

३२. छुहा तण्हा य सीउण्ह
वत्तमसगवेयणा ।
अक्कोत्ता दुक्कस्सेज्जा य
तण्फासा जत्तमेव य ॥

३३. तात्तव्वा तज्जणा चेव
वह-बन्धपरोसहा ।
दुक्कं भिक्खावरिया
आयणा य अत्ताभया ॥

—“सदा अप्रमत्त भाव से मृषावाद का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते हुए हितकारी सत्य बोलना—बहुत कठिन होता है।”

—“दन्तशोधन—दंतों आदि भी बिना दिए न लेना और प्रदत्त वस्तु भी अनवद्य (निर्दाय) और एषणीय ही लेना अत्यन्त दुष्कर है।”

—“काम-भोगों के रस से परिचित व्यक्ति के लिए अब्रह्मचर्य से विरक्ति और उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का धारण करना बहुत दुष्कर है।”

—“धन-धान्य, प्रेष्यवर्ग—दास-दासी आदि परिग्रह का त्याग तथा सब प्रकार के आरम्भ और ममत्व का त्याग करना बहुत दुष्कर होता है।”

—“अशन-पानादि चतुर्विध आहार का रात्रि में त्याग करना और काल-मर्यादा से बाहर घृतादि संनिधि का संचय न करना अत्यन्त दुष्कर है।”

—“भूल, व्यास, सर्वो, गर्भो, शंस और मच्छरो का कष्ट, आक्कोश ध्वज, दुःख-शय्या—कष्टप्रद स्थान, कृष्णसर्प तथा मूल—”

—“ताड़ना, संज्ञा, बन्ध और बन्धन, भिक्षा-चर्या, याचना और अलास—इन परीयर्हों को संवृत्त करना दुष्कर है।”

३३. कापोली वृत्ति बिस्ती
कैसलीओ य बावणी ।
ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य धोर
बावेडं य महप्पणी ॥

३४. सुहोत्रो तुमं पुता !
सुकुमारो सुमज्जितो ।
न तु सी पप्पु तुमं पुता !
सामन्जसमणपालिडं ॥

३५. जावज्जीवनविस्सामो
गुणायं तु महाभरो ।
गुणो सोहमारो ध्व
जो पुता ! होई बुद्धो ॥

३७. आभासे गंग सोउध्व
पडिसोओ ध्व दुस्तरो ।
बाह्राहि सागरो ध्व
सरियध्वो गुणोयही ॥

३८. बालुयाकवले ध्व
निरस्यए उ संजने ।
अग्निभारानसमं ध्व
दुक्करं धरिडं तयो ॥

३९. अग्निविगतविद्धोए
असिडं पुता ! दुक्करे ।
जवा सोहमारो ध्व
बावेयध्वो सुहुक्करं ॥

—“यह कापोलीवृत्ति अर्थात् कवुतर के समान दोषों से सशंक एवं सतर्क रहने की वृत्ति, दारुण केश-लोच और यह धोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना महाद् आत्माओं के लिए भी दुष्कर है ।”

—“पुत्र ! तू सुख भोगने के योग्य है, सुकुमार है, सुमज्जित है—साफ-सुधरा रहता है, अतः श्रामण्य का पालन करने के लिए तू समर्थ नहीं है ।”

—“पुत्र ! साधुचर्या में जीवन-पर्यन्त कही विश्राम नहीं है । लोहे के भार की तरह साधु के गुणों का वह महान् गुरुतर भार है, जिसे जीवन-पर्यन्त वहन करना अत्यन्त कठिन है ।”

—“जैसे आकाश-गंगा का स्रोत एवं प्रतिस्रोत (जल धारा का प्रतिकूल प्रवाह) दुस्तर है । जिस प्रकार सागर को भुजाओं से तैरना दुष्कर है, वैसे ही गुणो-दधि—संयम के सागर को तैरना दुष्कर है ।”

—“सयम बालू-रेत के कबल-‘घास’ की तरह स्वाद से रहित है । तप का आचरण तलवार की धार पर चलने-जैसा दुष्कर है ।”

—“साप की तरह एकान्त दृष्टि से चारित्र धर्म में चलना कठिन है । लोहे के यव—जो खाना जैसे दुष्कर है, वैसे ही चारित्र का पालन दुष्कर है ।”

४०. जहा अग्निमहिहा विसा
पाउं होई सुदुष्करं ।
तहा दुष्करं करेउं जे
तारणे समणत्तणं ॥

४१. जहा दुस्सं भरेउं जे
होई वायस्स कोत्थलो ।
तहा दुस्सं करेउं जे
कीवेणं समणत्तणं ॥

४२. जहा तुलाए तोलेउं
दुष्करं मन्दरो गिरी ।
तहा निहुयं तीसकं
दुष्करं समणत्तणं ॥

४३. जहा भुयाहि तरिउं
दुष्करं रयणागरो ।
तहा अणुवसन्तेणं
दुष्करं दमसागरो ॥

४४. भुंज माणुस्सए भोगे
पंचलक्खणए तुमं ।
भुतभोगी तओ जाया !
पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥

४५. तं बित्तं उम्मापियरो
एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निप्पिवासस्सं
नत्थि किंचि वि दुष्करं ॥

४६. सारीर-मायसा चेव
वेदनाओ अचन्तसो ।
मए सोडाओ भीमाओ
असहं दुक्खमयायि य ॥

—“जैसे अग्निमहिता अग्निमहिता—
ज्वाला को पीना दुष्कर है, वैसे ही
युवावस्था में अमनस्यता का पालन
करना दुष्कर है ।”

—“जैसे वस्त्र के कोत्यल को—
थैलें को हवा से भरना कठिन है, वैसे ही
कायरों के द्वारा श्रमणधर्म का पालन
करना भी कठिन होता है ।”

जैसे मेरुपर्वत को तराजू से तोलना
दुष्कर है, वैसे ही निश्चल और निःशंक
भाव से श्रमण धर्म का पालन करना भी
दुष्कर है ।”

—“जैसे भुजाओं से समुद्र को तैरना
कठिन है, वैसे ही अनुपशान्त व्यक्ति के
द्वारा संयम के सागर को पार करना
दुष्कर है ।”

—“पुत्र ! पहले तू मनुष्य-सम्बन्धी
शब्द, रूप आदि पाँच प्रकार के भोगों का
भोग कर । पश्चात् भुक्तभोगी होकर धर्म
का आचरण करना ।”

मृगा पुत्र—

—मृगापुत्र ने मातृ-पिता को
कहा—“आपने जो कहा है, वह ठीक है ।
किन्तु इस संसार में जिसकी व्यास बुझ
चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर
नहीं है ।”

—“जैसे शारीरिक और मायसिक
भयंकर वेदनाओं को अन्त में सहन
किया है । और अनेक बार मरकर दुःख
और भय भी अनुभव किया है ।”

४३. जरा— मरणकान्तारे

बाह्वन्ते भयागरे ।

मए सोढाणि भीमाणि

जम्माणि मरणाणि य ॥

४४. जहा इहं अगणी उण्हो

एतोऽणन्तगुणे तहि ।

मएसु वेयणा उण्हा

अस्साया वेइया मए ॥

४५. जहा इमं इहं सीयं

एतोऽणन्तगुणं तहि ।

मएसु वेयणा सीया

अस्साया वेइया मए ॥

४६. कन्धन्तो कंदुकुम्भीसु

उड्डपाओ अहोसिरो ।

हुयासणे जलन्तम्मि

पक्कपुब्बो अणन्तसो ॥

४७. महाववगिसंकासे

मयम्मि बहरवालुए ।

कलम्बवालुयाए य

बहुपुब्बो अणन्तसो ॥

४८. रसन्तो कंदुकुम्भीसु

उड्ड बड्डो अबन्धवो ।

करवत्त-करकयाहीहि

किन्नपुब्बो अणन्तसो ॥

—“मैंने नरक बाढ़ि चार गतिरूप

अन्त वाले जरा-मरण रूपी भय के
आकर कान्तार (संसार बन) में भयंकर
जन्म-मरणों को सहा है ।”

—“जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, उससे

अनन्तगुण अधिक दुःखरूप उष्ण वेदना
मैंने नरक में अनुभव की है ।”

—“जैसे यहाँ शीत है, उससे अनन्त-

गुण अधिक दुःखरूप शीतवेदना मैंने
नरक में अनुभव की है ।”

—“मैं नरक की कंदु कुम्भियों में—

पकाने के लौहपात्रों में ऊपर पैर और
नीचा सिर करके प्रज्वलित अग्नि में
आक्रन्द करता हुआ अनन्त बार पकाया
गया हूँ ।”

—“महाभयंकर दावाग्नि के तुल्य

मरु प्रदेश में, तथा वज्रवालुका (वज्र
के समान कर्कश कंकरीली रेत) में और
कदम्ब वालुका (नदी के पुलिन की तप्त
बालू रेत) में मैं अनन्त बार जलाया
गया हूँ ।”

—“बन्धु-बान्धवों से रहित असहाय

रोता हुआ मैं कन्दुकुम्भी में ऊँचा बाँधा
गया तथा करपन्न—करवत्त और ककच—
आरा आदि शस्त्रों से अनन्त बार खेदा
गया हूँ ।”

५२. अइतिक्खकंदगाइण्णे
तु ने सिम्बलिपायवे ।
खेविं यस्तबद्धेणं
कड्ढोकड्ढाहिं हुक्करं ॥

५३. महाजन्तेसु उच्छुं वा
आरसन्तो सुभेरवं ।
पीलिओ मि सकम्मेहिं
पावकम्मो अणन्तसो ॥

५४. कूवन्तो कोलसुणएहिं
सामेहिं सबलेहिं य ।
पाडिओ फालिओ छिओ
विप्फुरन्तो अणेगसो ॥

५५. असीहिं अयसिदण्णाहिं
भल्लोहिं पट्टिसेहिं य ।
छिओ मिओ विमिओ य
ओइण्णो पावकम्मुणा ॥

५६. अवसो लोहरहे जुत्तो
जलन्ते समिलाजुए ।
चोइओ तोसजुत्तेहिं
रोउओ वा जह पाडिओ ॥

५७. हुयासणे जलन्तम्मि
चियासु महिसी जिव ।
दइवो पक्को य अवसो
पावकम्मेहिं पाविओ ॥

५८. बला संडासतुण्णेहिं
लोहत्तुण्णेहिं पविओहिं ।
विमुत्तो मिलवन्तोअं
; क-गिडेहिंजलन्तसो ॥

—“अवन्त तीखे कौटों से ध्वस्त
ऊँचे शालमलि वृक्ष पर प्रास से बाँधकर,
इधर-उधर खींचकर मुझे असह्य कष्ट
दिया गया ।”

—“अति भयानक आक्रन्दन करता
हुआ, मैं पापकर्मी अपने कर्मों के कारण,
गले की तरह बड़े-बड़े वन्यों में अनन्त
बार पीला गया हूँ ।”

—“मैं इधर-उधर भागता और
आक्रन्दन करता हुआ, काले तथा चित्त-
कबरे सूअर और कुत्तो से अनेक बार
गिराया गया, फाड़ा गया और छेदा गया ।”

—“पाप कर्मों के कारण मैं मरक में
जन्म लेकर अलसी के फूलों के समान
नीले रंग की तलवारों से, भालो से और
लोह के दण्डों से छेदा गया, भेदा गया, और
खण्ड-खण्ड कर दिया गया ।”

—“समिला (जुए के छेवों में लगाने
की कील) से युक्त जूएवाले जलते लौह के
रथ में पराधीन मैं जोता गया हूँ, बाबुक
और रस्सी से हाँका गया हूँ तथा रोस
की भाँति पीट कर भूमि पर गिराया
गया हूँ ।”

—“पापकर्मों से चिरा हुआ पराधीन
मैं अग्नि की चिताओं में जैसे की भाँति
जलाया और पकाया गया हूँ ।”

—“लोहे के समान कठोर ब्रह्मलो-
जसी चोंच वाले डक और पीछे पक्षियों
द्वारा, मैं रोता-बिगड़ता हुआ अनन्त
बार चोचा गया हूँ ।”

६०. सङ्गामित्तो अयन्तो
पत्तो वेमरसि नदि ।
असं पाहिंसि चिन्तन्तो
सुरधाराहि विवाइओ ॥

६०. उद्गामित्तो संपत्तो
असिपत्तं महावणं ।
असिपत्तोहि पडन्तोहि
छिन्नपुष्पो अणेगसो ॥

६१. मुग्गरेहि मुसलीहि
सुलेहि मुसलेहि य ।
गयासं मग्गमत्तोहि
पत्तं दुक्खं अणत्तसो ॥

६२. बुरेहि तिक्खधारेहि
छुरिपाहि कप्पणीहि य ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो
उक्कत्तो य अणेगसो ॥

६३. पात्तोहि कूडजालेहि
मिजो वा अबत्तो अहं ।
वाहिओ बद्धुओ अ
बहुत्तो वेव विवाइओ ॥

६४. गलेहि मगरजालेहि
मक्खो वा अबत्तो अहं ।
उल्लिओ फालिओ गहिओ
मारिओ य अणत्तसो ॥

६५. वीरंधएहि जालेहि
लेप्पएहि सउणो विव ।
गहिओ लणो बद्धो य
मारिओ य अणत्तसो ॥

—“प्यास से व्याकुल होकर, दीक्षा
हुवा मैं वैतरणी नदी पर पहुँचा । ‘जल
पीऊँगा’—यह सोच ही रहा था कि छुरे
की धार जैसी तीक्ष्ण जलधारा से मैं
बीरा गया ।”

—“गर्मी से संतप्त होकर मैं छाया
के लिए असि-पत्र महावन में गया । किन्तु
वहाँ अपर से गिरते हुए असि-पत्रों से—
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से अनेक
बार छेदा गया ।”

—“सब ओर से निराश हुए मेरे
शरीर को मुद्गरो, मुसुण्डियो, शूलों ओर
मुसलों से चूर-चूर किया गया । इस प्रकार
मैंने अनन्त बार दुःख पाया है ।”

—“तेज धार वाले छुरों से, छुरियों से
तथा कैचियों से मैं अनेक बार काटा गया
हूँ, टुकड़े-टुकड़े किया गया हूँ, छेदा गया हूँ
तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।”

—“पाशों और कूट जालों से विवश
बने मृग की भाँति मैं भी अनेक बार छल-
पूर्वक पकड़ा गया हूँ, बाँधा गया हूँ,
रोका गया हूँ और बितुष्ट किया गया हूँ ।”

—“गलों से—मछली को फँसाने के
काँटों से तथा मगरों को पकड़ने के जालों
से मत्स्य की तरह विवश मैं अनन्त बार
छींचा गया, फाड़ा गया, पकड़ा गया,
और मारा गया ।”

—“बाज पक्षियों, जालों तथा
वज्रलेपों के द्वारा पक्षी की भाँति मैं
अनन्त बार पकड़ा गया, ज़िपकाया गया,
बाँधा गया और मारा गया ।”

६६. कुहाड़ — करसुमाईहि
बड़ईहि बुनो बिय ।
कुट्टिओ फासिओ छिन्नो
तन्निओ य अणन्तसो ॥

६७. चबेडमुट्टिमाईहि
कुमारोह अयं पिय ।
ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो
बुणिओ य अणन्तसो ॥

६८. तत्ताइं तम्बलोहाइं
तउयाइं सीसयाणि य ।
पाइओ कलकलन्ताइं
आरसन्तो सुमेरबं ॥

६९. तुहं पियाइं मंसाइं
खण्डाइं सोत्सगाणि य ।
खाविओ मि समंसाइं
अगिवण्णाइं णेगसो ॥

७०. तुहं पिया सुरा सीहू
मेरओ य महुणि य ।
पाइओ मि जलन्तीओ
वसाओ हहिराणि य ॥

७१. निच्छं भीएण तत्थेण
बुहिएण वहिएण य ।
परमा बुहसंभूता
वेयणा वेइया भए ॥

७२. तिब्ब-वण्ड-व्यवाडाओ
घोराओ अइबुत्सहा ।
महुन्मयाओ सीमाओ
मरएसु वेइया भए ॥

—“बड़ई के द्वारा बुन की तरह
कुहाड़ी और करता बादि से मैं अणन्त
बार कूटा गया हूँ, फाड़ा गया हूँ, छेदा
गया हूँ, और छीला गया हूँ ।”

—“लुहारों के द्वारा लोहे की शक्ति
मैं परमाशर्मी असुर कुयारों के द्वारा चपत
और मुक्का आदि से अणन्त बार पीटा
गया, कूटा गया, खण्ड-खण्ड किया गया,
और चूर्ण बना दिया गया ।”

—“मयंकर आक्रन्द करते हुए मैं
मुझे कलकलाता गर्म ताँबा, लोहा, रांगा
और सीसा पिलाया गया ।”

—“तुम्हें टुकड़े-टुकड़े किया हुआ और
शूल में पिरो कर पकाया गया मांस
प्रिय था—यह याद दिलाकर मुझे मेरे
ही शरीर का मांस काटकर और उसे
अग्नि—जैसा लाल तपा कर अनेक बार
खिलाया गया ।”

—“तुम्हें सुरा, सीहू, मँदेय और महु,
आदि मदिराएँ प्रिय थीं—यह याद
दिलाकर मुझे जलती हुई चर्बी और
खून पिलाया गया ।”

—“मैंने (पूर्व जन्मों में इस प्रकार)
नित्य ही भयभीत, संशयित, दुःखित और
व्यथित रहते हुए अत्यन्त दुःखपूर्वक वेदना
का अनुभव किया ।”

—“सीधे, प्रचण्ड, अवाध और
अत्यन्त दुःख, बहुभयंकर और भीषण
वेदनाओं का मैंने मरक में अनुभव
किया है ।”

७३. आरिस्ता माणसे सोए
साध्या ! बीसन्ति बेयणा ।
एत्तो अणन्तगुणिया
नरएसु बुक्खबेयणा ॥

७४. सज्जमवेसु अस्ताया
बेयणा बेइया मए ।
निमेसन्तरमिरां पि
जं साया नत्थि बेयणा ॥

७५. तं बित्ति ऽम्मापियरो
छन्नेषं पुत्ता ! पब्बया ।
नवरं पुण सामणो
बुक्खं निप्पडिकम्मया ॥

७६. सौ बित्ति ऽम्मापियरो !
एवमेयं जहाफुडं ।
पडिकम्मं को कूणई
अरण्णे मियपक्खिणं ?

७७. एगभूओ अरण्णे वा
जहा उ चरई मिगो ।
एवं धम्मं चरिस्सामि
संजयेण तवेण य ॥

७८. जया मिगस्स आयंको
महारणम्मि जायई ।
अच्छन्तां वक्खमुलम्मि
को णं ताहे तिगिच्छई ?

७९. को वा से ओस्सं वेई ?
को वा से पु द्दइ सुहं ?
को से भसं च पाणं च
अहरित्तु पणामय ?

—“हे पिता ! मनुष्य-लोक में जैसी
वेदनाएँ देखी जाती हैं,—उनसे अनन्त
गुण अधिक दुःख-वेदनाएँ नरक में हैं ।”

—“मैंने सभी जन्मों में दुःख-रूप
वेदना का अनुभव किया है । एक क्षण के
अन्तर जितनी भी सुखरूप वेदना
(अनुभूति) वहाँ नहीं है ।”

माता-पिता—

माता-पिता ने उससे कहा—“पुत्र !
अपनी इच्छानुसार तुम भले ही संयम
स्वीकार करो । किन्तु विशेष बात
यह है कि—आमण्य-जीवन में निष्प्रति-
कर्मता अर्थात् रोग होने पर चिकित्सा
न कराना, यह कष्ट है ।”

मृगापुत्र—

वह बोला—“माता-पिता ! आपने जो
कहा वह सत्य है । किन्तु जंगलो में रहने
वाले निरीह पशु-पक्षियों को चिकित्सा कौन
करता है ?”

—“जैसे जंगल में मृग अकेला
विचरता है, वैसे ही मैं भी संयम और तप
के साथ एकाकी होकर धर्म का आचरण
करूँगा ।”

—“जब महावन में मृग के शरीर
में आतंक (आशुपाती रोग) उत्पन्न हो
जाता है, तब वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस
मृग की कौन चिकित्सा करता है ?”

—“कौन उसे औषधि देता है ?
कौन उसे सुख की (स्वास्थ्य की) बात
पूछता है ? कौन उसे भक्ष-पान लाकर
देता है ?”

८०. जया य से सुही होइ
तया गच्छइ गोयरं ।
भत्तापाणस्त अट्टाए
वत्तराणि सराणि य ॥

८१. खाइता पाणियं पाउं
वत्तरेंह सरोह वा ।
मिगचारियं चरिस्ताणं
गच्छइ मिगचारियं ॥

८२. एव समुट्ठिओ भिक्षु
एवमेव अणेगओ ।
मिगचारियं चरिस्ताणं
उट्ठं पक्कमई विसं ॥

८३. जहा मिगे एग अणेगचारी
अणेगवासे धुवगोयरे य ।
एवं मुणी गोयरियं पविट्ठे
नो हीलए नो विय खिसएज्जा ॥

८४. मिगचारियं चरिस्तामि
एवं पुत्ता ! जहासुहं ।
अम्मापिऊहं अणुत्ताओ
जहाइ उवाहं तओ ॥

८५. मिगचारियं चरिस्तामि
सम्भुवसुखविमोक्खसि ।
तुम्हेहं अम्म ! अणुत्ताओ
गच्छ पुत्ता ! जहासुहं ॥

—“जब वह स्वस्थ हो जाता है,
तब स्वयं गोबरभूमि में जाता है ।
और खाने-पीने के लिए बखारों—लता-
निकुंजों व गहन (झाड़ियों) तथा जलाशयों
को खोजता है ।

—“लता-निकुंजों और जलाशयों में
खाकर—पानी पीकर मृगचर्या (उछल-
कूद) करता हुआ वह मृग अपनी मृग-
चर्या (मृगों की निवासभूमि) को चला
जाता है ।”

—“रूपादि में अप्रतिबद्ध, संयम के
लिए उद्यत भिक्षु स्वतंत्र विहार करता
हुआ, मृगचर्या की तरह आचरण कर ऊर्ध्व-
दिशा—मोक्ष को गमन करता है ।”

—“जैसे मृग अकेला अनेक स्थानों
में विचरता है, अनेक स्थानों में रहता
है, सदैव गोचर-चर्या से ही जीवन-
यापन करता है, वैसे ही गोचरी के लिए
गया हुआ मुनि भी किसी की निन्दा और
अवज्ञा नहीं करता है ।”

—“मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा ।”
“पुत्र ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसे करो—।”
इस प्रकार माता-पिता की अनुमति पाकर
वह उपवि—परिव्रत को छोड़ता है ।

मृगपुत्र—

—“हे माता ! मैं तुम्हारी अनुमति
प्राप्त कर सभी दुःखों को छोड़ कर
वाली मृगचर्या का आचरण करूँगा”

माता—

“पुत्र ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसे करो ।”

उपसंहार—

४६. एवं तो अम्मापियरो
अणुसावित्ताणं बहुविहं ।
ममत्तं छिन्दहं ताहे
महानागो व्य कंचुयं ॥

४७. इदं विस्तं च मितं य
पुत्त-वारं च नायओ ।
रेणुयं च पडे लग्गं
मिद्धुणिसाणं निग्गओ ॥

४८. पंचमहव्यययुत्तो
पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।
सम्मिन्तर — बाहिरओ
तवोक्कम्मसि उज्जुओ ॥

४९. निम्ममो निरहंकारो
निस्संगो चत्तगारवो ।
समो य सव्वभूएसु
तसेसु यावरेसु य ॥

५०. सामालामे सुहे दुक्खे
जीविए मरणे तहा ।
समो निम्बा-पसंसासु
तहा माणावमाणओ ॥

५१. गारवेसु कसाएसु
दण्ड-सत्त-मएसु य ।
नियसो हस-सोमाओ
अनियाओ अबन्धओ ॥

५२. अमिस्सिओ इह लोए
परलोए अमिस्सिओ ।
मासीचण्णकप्पो य
असणे अण्णसणे तहा ॥

इस प्रकार वह अनेक तरह से
माता-पिता को अनुमति के लिए समझा
कर ममत्त्व का त्याग करता है, जैसे कि
महानाग कंचुल को छोड़ता है ।

कपड़े पर लगी हुई धूल की
तरह ऋद्धि, वन, मित्र, पुत्र, कलत्र और
ज्ञाति जनों को झटककर वह संयमयात्रा
के लिए निकल पड़ा ।

पंच महाव्रतों से युक्त, पाँच समितियों
से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त,
आम्यन्तर और बाह्य तप में उद्यत—

ममत्त्वरहित, अहंकाररहित, संग-
रहित, गौरव का त्यागी, व्रत तथा
स्थावर सभी जीवों में समदृष्टि—

लाम में, अलाभ में, सुख में, दुःख
में, जीवन में, मरण में, निन्दा में, प्रशंसा
में, और मान-अपमान में समत्त्व का
साधक—

गौरव, कषाय, दण्ड, शस्त्र, भय,
हास्य और शोक से निवृत्त, निदान और
बन्धन से मुक्त—

इस लोक और परलोक में अनासक्त,
बसुले से काटने अथवा चन्वन समाए जाने
पर भी तथा आहार मिलने और न मिलने
पर भी सम—

८३. अप्सत्वेहि वारैहि
सम्बजो पिहियासवे ।
अज्मप्पज्जाणजोगेहि
पसत्थ - वमसासणे ॥

८४. एव नाणेण चरणेण
वंसणेण तवेण य ।
भावणाहि य सुद्धाहि
सम्म भावेत्तु अप्पयं ॥

८५. बहुयाणि उ वासाणि
सामणमणुपालिया ।
मासिएण उ भत्तेण
सिद्धि पत्तो अणुत्तरं ॥

८६. एव करन्ति संबुद्धा
पण्डिया पवियक्खणा ।
विणियट्टन्ति भोगेसु
मियापुत्ते जहारिस्सी ॥

८७. महापभावस्स महाजसस्स
मियाइ पुत्तस्स निसम्म भासियं ।
तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं
गइप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं ॥

८८. वियाणिया दुक्खविबुद्धं धणं
ममत्ताब्बं च महम्मयावहं ।
सुहावहं धम्मसुरं अणुत्तरं
घारेह निब्बाणगुणावहं महं ॥

—सि वेमि ॥

अप्रसस्त द्वारों—हेतुओं से जाने वाले
कर्म-पुद्गलों का सर्वतोभावेन निरोधक
महर्षि मृगापुत्र अद्यात्मसम्बन्धी
ध्यानयोगों से प्रशस्त संयम-शासन में
लीन हुआ ।

इस प्रकार ज्ञान, चारित्र, व्रत, तप
और शुद्ध-भावनाओं के द्वारा आत्मा को
सम्यक्तया भावित कर—

बहुत वर्षों तक श्वासण्य धर्म का
पालन कर अन्त में एक मास के अनश्व
से वह अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुआ ।

संबुद्ध, पण्डित और अतिविक्षण
व्यक्ति ऐसा ही करते हैं । वे काम-भोगों
से वैसे ही निवृत्त होते हैं, जैसे कि
महर्षि मृगापुत्र निवृत्त हुआ ।

महान् प्रभावशाली, महान् यशस्वी
मृगापुत्र के तपःप्रधान, त्रिलोक-विश्रुत
एवं मोक्षरूपगति से प्रधान—उत्तम चारित्र
के कथन को सुनकर—

धन की दुःखवर्धक तथा ममत्व-
बन्धन की महाभयंकर जानकर निर्वीच
के गुणों को प्राप्त करने वाली, सुखावह—
अनन्त सुख-प्रापक, अनुत्तर धर्म-धुस्त को
वारण करो ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

महानिर्ग्रन्थोय

ऐश्वर्य और परिवार होने मात्र से
कोई सनाथ नहीं होता ।

एक बार राजगृह के बाहर पर्वत की तलहटी में विस्तृत-‘मण्डिकुक्षि’ उद्यान में मगधेश्वर राजा ‘श्रेणिक’ घूमने गये थे । वहाँ ध्यान योग में लीन एक तरुण मुनि को देखा । मुनि के अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया । उसने मुनि से कहा—“तुम मुनि कैसे बन गए ? तुम्हारी यह यवावस्था और तुम्हारा यह दीप्तिमान् शरीर सांसारिक सुख भोगने के लिए है, न कि मुनि बनने के लिए ।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ, इसलिए साधु बना हूँ ।”

मुनि के उत्तर पर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ । फिर भी सोचा, “हो सकता है, ठीक हो । अभाव की स्थिति में और दूसरा चारा ही क्या है ?” अतः राजा ने कहा “मुनि ! लाचारी में साधु होने का क्या अर्थ ? तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । मैं तुम्हें आमन्त्रण देता हूँ, तुम्हारे लिए सब सुख-सुविधा का प्रबन्ध करूँगा ।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! तुम स्वयं ही अनाथ हो, तुम अपने नाथ कैसे बन सकोगे ? जो स्वयं अनाथ होता है, वह दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है ?”

राजा मुनि के इस उत्तर से परेशान हो गया। उसने अपने अपार ऐश्वर्य और विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुनि से कहा—“आप असत्य न बोलें। ये हाथी, ये घोड़े, ये सैनिक, ये महल—सब मेरे हैं, मैं अनाथ कैसे हूँ ?”

मुनि ने कहा—“राजन् ! अनाथ और सनाथ की सही परिभाषा तुम नहीं जानते हो। धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य होने मात्र से कोई सनाथ नहीं होता। मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। परिवार में माँ, भाई, बहन, पत्नी और परिजन सभी थे। किन्तु जिस समय मैं आँखों की तीव्र वेदना से त्रस्त एवं पीड़ित हो रहा था, उस समय मुझे उस वेदना से कोई बचा नहीं सका। बड़े-से-बड़े चिकित्सक मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, अपार ऐश्वर्य मेरे कुछ काम नहीं आया। वह मेरी वेदना को मिटा नहीं सका। मेरा कोई त्राण नहीं था। मुझे कोई बचा नहीं सका, यही मेरी अनाथता थी !”

—“एक दिन रात को शय्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णय किया कि धन, परिजन आदि के ये सब आश्रय भूटे हैं। इन भूटे आश्रयों का भरोसा छोड़ देना ही होगा। इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुझे शान्ति नहीं प्राप्त होगी। अतः आश्रय भाव में उपस्थित होकर दुःख और पीड़ा के बीज को ही मूल से नष्ट कर देना है। कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं सर्वसंग का त्यागी मुनि बन जाऊँगा। राजन् ! मेरा यह संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता गया। कुछ ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्त हो गई। और प्रातः काल होते ही मैं मुनि बन गया।”

—“और जो मुनि बनकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, वह भी अनाथ है। साधना और साध्य के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, उसका ब्राह्म किया-काण्ड निरर्थक है।”

मुनि की इस स्वानुभूत वाणी से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने स्वीकार किया कि वास्तव में मैं अनाथ हूँ, मुनि सनाथ हैं। राजा ने मुनि से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को जाना, इससे वह प्रसन्न था। परिवार के साथ वह धर्म में अनुरक्त हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक मुनि को वन्दना की। और अपने द्वारा ध्यान में विक्षेप हो जाने के प्रति विनम्र भाव से क्षमा-याचना की।

उक्त अध्ययन जीवन के एक ऐसे अंश को स्पर्श करता है, जो ऐश्वर्य के कारण अहं से ग्रस्त हो जाता है। बाह्य ऐश्वर्य एवं विभूति कुछ नहीं है। वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं है। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव अनाथ ही रह जाता है, यदि उसके अन्तर्-मन में विषुद्ध विवेक एवं सच्चे अनासक्त वैराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो।

विसद्वमं अज्जयणं : विंशति अध्ययन महानियण्ठिज्जं : महानिग्रन्थीय

मूल

१. सिद्धाणं नमो किञ्चा
संजयाणं च भावओ ।
अत्थधम्मगइं तच्चं
अणुसंदिट्ठ सुणेह मे ॥

२. पभूयरयणो राया
सेणिओ मगहाहिवो ।
बिहारजत्तं निज्जाओ
मण्डिकुंठिसि चेइए ॥

३. नाणादुमलयाइणं
नाणापक्खिनिसेवियं ।
नाणाकुसुमसंछन्नं
उज्जाणं नन्दणोवमं ॥

४. तत्थ सो पासई साधुं
संजयं सुसमाहियं ।
निसन्नं खव्वमूलम्मि
सुकुमलं सुहोदयं ॥

हिन्दी अनुवाद

सिद्धों एवं संयतों को भावपूर्वक
नमस्कार करके मैं अर्थ—मोक्ष और
धर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली तथ्य-
पूर्ण अनुशिष्टि—शिक्षा का कथन करता
हूँ, उसे सुनो ।

गज-अश्व तथा मणि-माणिक्य आदि
प्रचुर रत्नों से समृद्ध मगध का
अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि चैत्य—
उद्यान में विहार-यात्रा के लिए नगर से
निकला ।

वह उद्यान विविध प्रकार के वृक्षों
एवं लताओं से आकीर्ण था, नाना
प्रकार के पक्षियों से परिसेवित था और
विविध प्रकार के पुष्पों से मली-मालि
आच्छादित था । किं बहुना, नन्दन वन के
समान था ।

राजा ने उद्यान में वृक्ष के नीचे
बैठे हुए एक संयत, समाधि-संपन्न, सुकु-
मार एवं सुलोचित—सुलोपभोग के योग्य
साधु को देखा ।

५. तस्स रुवं तु पासित्ता
राइणो तम्मि संजए ।
अज्जन्तपरमो आसी
अउलो रुव्विम्हओ ॥

६. अहो! वण्णो अहो! रुवं
अहो! अज्जस्स सोमया ।
अहो! खंती अहो! सुत्ती
अहो! भोगे असंगया ॥

७. तस्स पाए उ वन्दित्ता
काऊण य पयाहिणं ।
नाइदूरमणासन्ने
पंजली पडिपुच्छई ॥

८. तरुणोसि अज्ज ! पव्वइओ
भोगकालम्मि संजया !
उवट्ठिओ सि साम्मणे
एयमट्ठं सुणेमि ता ॥

९. अणाहो मि महाराय !
नाहो मज्झ न विज्जई ।
अणुकम्पणं सुहि वावि
कंथि नाभिसमेमहं ॥

१०. तओ सो पहसिओ राया
सेणिओ मगहाहिओ ।
एवं ते इड्ढिमन्तस्स
कहं नाहो न विज्जई ?

साधु के अनुपम रूप को देखकर
राजा को उसके प्रति बहुत ही अधिक
अतुलनीय विस्मय हुआ ।

अहो, क्या वर्ण (रंग) है ! क्या
रूप (आकार) है ! अहो, आर्य की कैसी
सौम्यता है ! अहो, क्या शान्ति है, क्या
मुक्ति—निर्लोभता है ! अहो, भोगों के
प्रति कैसी असंगता है !

मुनि के चरणों में वन्दना और
प्रदक्षिणा करने के पश्चात् राजा न अति-
दूर, न अति निकट अर्थात् योग्य स्थान में
खड़ा रहा और हाथ जोड़कर मुनि से
पूछने लगा—

राजा श्रेणिक—

—“हे आर्य ! तुम अभी युवा हो ।
फिर भी हे संयत ! तुम भोगकाल में
दीक्षित हुए हो, श्रामण्य में उपस्थित हुए
हो । इसका क्या कारण है, मैं सुनना
चाहता हूँ ।”

मुनि—

—“महाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा
कोई नाथ—अभिभावक एवं संरक्षक नहीं
है । मुझ पर अनुकम्पा रखने वाला कोई
सुहृद्—मित्र मैं नहीं पा रहा हूँ ।”

यह सुनकर मगधाधिप राजा श्रेणिक
जोर से हँसा और मुनि से बोला—
“इस प्रकार तुम देखने में श्रद्धा संपन्न—
सौभाग्यवाली लगते हो, फिर भी
तुम्हारा कोई कोई नाथ नहीं है ?”

११. होमि बाहो मयन्ताथ
भोगे भुंजाहि संजया ! ।
जिते—नाईपरिबुद्धो
माणुस्तं बु सुदुस्तहं ॥

१२. अप्यथा बि अणाहो सि
सेणिया ! मगहाहिवा !
अप्यथा अणाहो सन्तो
कहं नाहो भविस्ससि ?

१३. एवं कुतो नरिन्धो सो
सुसंभन्तो सुविन्धिओ ।
वयथं अस्सुअपुण्वं
साहुवा विन्ध्यन्निओ ॥

१४. अस्सा हत्थी मणुस्सा मे
पुरं अन्तेउरं च मे ।
भुंजामि माणुसे भोगे
आणा इस्सरियं च मे ॥

१५. एरिते समययग्गम्मि
सम्बकामसमप्पिए ।
कहं अणाहो भवइ ?
मा हू सन्ते ! मुसं वए ॥

१६. न सुयं जाने अणाहस्त
अत्थं पोत्थं व पत्थिवा ! ।
अहा अणाहो भवई
सजाहो वा नराहिवा ? ॥

राजा श्रेणिक—

—“अदन्त ! मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ। हे संयत ! मित्र और श्रातिधनों के साथ भोगों को भोगो। यह मनुष्य-जीवन बहुत दुर्लभ है।”

मुनि—

—“श्रेणिक ! तुम स्वयं अनाथ हो। मगधाधिप ! जब तुम स्वयं अनाथ हो तो किसी के नाथ कैसे हो सकोगे ?”

राजा पहले ही विस्मित हो रहा था, अब तो मुनि से अश्रुतपूर्व (पहले कभी नहीं सुना गया—‘अनाथ’ यह) वचन सुनकर तो और भी अधिक संभ्रान्त—संशया-कुल एवं विस्मित हुआ ।

राजा श्रेणिक—

—“मेरे पास अब्व हैं, हाथी है—नगर और अन्तःपुर है। मैं मनुष्यजीवन के सभी सुख-भोगों को भोग रहा हूँ। मेरे पास आज्ञा—शासन और ऐश्वर्य—प्रभुत्व भी है।”

—“इस प्रकार प्रधान-श्रेष्ठ सम्पदा, जिसके द्वारा सभी कामभोग मुझे समपित होते हैं, मुझे प्राप्त हैं। इस स्थिति में भला मैं कैसे अनाथ हूँ ? अदन्त ! आप झूठ न बोलें।”

मुनि—

—“पृथ्वीपति-नरेश ! तुम ‘अनाथ’ के अर्थ और परमार्थ को नहीं जानते हो कि मानव अनाथ और सजाथ कैसे होता है ?”

१७. सुनेह मे महाराय ! -
अवनिक्षतेन वेयसा ।
जहा अबाहो भवई
जहा मे य पवत्तियं ॥

१८. कोसम्बी नाम नयरी
पुराणपुरमेयणी ।
तत्थ आसी पिया मज्झ
पभूयधनसंनओ ॥

१९. पढमे वए महाराय !
अजला मे अचिच्छवेयणा ।
अहोत्था विजलो दाहो
सव्वंगेसु य पत्तिव्वा ! ॥

२०. सत्थं जहा परमतिक्खं
सरीरविबरन्तरे ।
पवेसेज्ज अरी कुट्ठो
एवं मे अचिच्छवेयणा ॥

२१. तियं मे अन्तरिक्खं च
उत्तमंगं च पीडई ।
इग्वासणिसमा घोरा
वेयवा परमदायणा ॥

२२. उव्वट्ठिया मे आयरिया
विज्जा-मन्ततिगिच्छणा ।
अबोधा सत्थकुसला
मन्त-भूलविसारया ॥

२३. ते मे तिगिक्खं कुम्बन्ति
आउप्पारं जहाहियं
न य वुक्खा विमोयन्ति
एसा मज्झ अबाहया ॥

—“महाराज ! कल्याणित्त-वेयसाकुल
चित्तसे मुझे सुनिए कि यवार्थ में अबाध
कैसे होता है, किन्तु भाव से मैंने उसका
प्रयोग किया है ?”

—“प्राचीन नगरों में असाधारण
सुन्दर कौशाम्बी नाम की नयरी है । वहाँ
मेरे पिता थे । उनके पास प्रचुर धन का
संग्रह था ।”

—“महाराज ! प्रथम वय में—बुद्धा-
वस्था मे मेरी आँखों में अतुल—असाधारण
वेदना उत्पन्न हुई । पार्थिव ! उससे मेरे
सारे शरीर में अत्यन्त जलन होती थी ।”

—“कुट्ट शत्रु जैसे शरीर के मर्म-
स्थानों मे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र चोपड़े
और उससे जैसे वेदना हो, वैसे ही मेरी
आँखों मे भयंकर वेदना हो रही थी ।”

—“जैसे इन्द्र के वर्षाप्रहार से नय-
कर वेदना होती है, वैसे ही मेरे त्रिक-
कटिभाग मे, अन्तरेच्छ—हृदय में और
उत्तमाग—मस्तक में अति दारुण वेदना
हो रही थी ।”

—“विद्या और मंत्र से चिकित्सा
करने वाले, मंत्र तथा औषधियों के विशारद,
अद्वितीय शास्त्रकुशल, आमुर्वेदाचार्य मेरी
चिकित्सा के लिए उपस्थित थे ।”

—“उन्होंने मेरे हितार्थ वैद्य, रोमी,
औषध और परिवारक-रूप बलुप्पार
चिकित्सा की, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त
नही कर सके । यह मेरी अबाधता है ।”

२४. पिता मे सख्यसारं पि
द्विजोहि मम कारणा ।
न य दुःखा विमोएइ
एसा मज्झ अणाहया ॥

२५. माया य मे महाराय !
पुत्तसोगबुहद्विया ।
न य दुःखा विमोएइ
एसा मज्झ अणाहया ॥

२६. भावरो मे महाराय !
सगा जेट्ट-कणिट्टगा ।
न य दुःखा विमोयन्ति
एसा मज्झ अणाहया ॥

२७. भइणीओ मे महाराय !
सगा जेट्ट-कणिट्टगा ।
न य दुःखा विमोयन्ति
एसा मज्झ अणाहया ॥

२८. भारिया मे महाराय !
अणुरसा अणुब्बया ।
अंसुणुणोहि नयणोहि
उरं मे परिसिजई ॥

२९. अन्नं पाणं च प्हाणं च
मज्झ-मत्त-वित्तेवणं ।
मए नायमपायं वा
सा बाला नोवधुजई ॥

३०. छणं पि मे महाराय !
पासाओ चि न किट्टई ।
न य दुःखा विमोएइ
एसा मज्झ अणाहया ॥

—“मेरे पिता ने मेरे लिए चिकित्सकों को उपहारस्वरूप सर्वसार अर्थात् सर्वोत्तम वस्तुएँ दीं, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी अनाथता है।”

—“महाराज ! मेरी माता पुत्र-शोक के दुःख से बहुत पीड़ित रहती थी, किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी, यह मेरी अनाथता है।”

—“महाराज ! मेरे बड़े और छोटे सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी अनाथता है।”

—“महाराज ! मेरी बड़ी और छोटी सगी बहनें भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकीं, यह मेरी अनाथता है।”

—“महाराज ! मुझ में अनुरक्त और अनुव्रत मेरी पत्नी अश्रुपूर्ण नयनों से मेरे उरःस्थल (छाती) को भिगाती रहती थी।”

—“वह बाला मेरे प्रत्यक्ष में या परोक्ष में कभी भी अन्न, पान, स्नान, गन्ध, माल्य और वित्तेपन का उपभोग नहीं करती थी।”

—“वह एक क्षण के लिए भी मुझ से दूर नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी। महाराज ! यही मेरी अनाथता है।”

३१. ततो हं एकमाहंसु-
बुक्खमाहु गुणो पुणो ।
वेयणा अणुमविउं जे
संसारम्मि अणन्तए ॥

३२. सइं च जइ भुच्चेज्जा
वेयणा बिउला इओ ।
छन्तो दन्तो निरारम्भो
पम्बए अणगारियं ॥

३३. एवं च चिन्तइताणं
पसुत्तो मि नराहिवा !
परियट्टन्तीए राईए
वेयणा मे खयं गया ॥

३४. ततो कल्ले पमायम्मि
आपुच्छित्ताण बन्धवे ।
छन्तो, दन्तो निरारम्भो
पम्बइओ णगारियं ॥

३५. ततो हं नाहो जाओ
अप्पणो य परस्स य ।
सव्वेस्सि चैव भूयाणं
तसाण थावरण य ॥

३६. अप्पा नई बेयरणी
अप्पा मे कुडसामली ।
अप्पा कामडुहा धेणू
अप्पा मे नन्दणं वणं ॥

३७. अप्पा कत्ता विकत्ता य
बुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममिसं च
बुप्पदिठय — सुपदिठओ ॥

तब मैंने इस प्रकार कहा—बिचार किया कि प्राणी को इस अनन्त संसार में बार-बार जन्म-मरण के चक्र में अनुभव करना होता है ।”

—“इस विपुल वेदना से यदि एक बार भी मुक्त हो जाऊँ, तो मैं क्षान्त, दान्त और निरारम्भ अवगारवृत्ति में प्रव्रजित—दीक्षित हो जाऊँगा ।”

—“नराधिप ! इस प्रकार विचार करके मैं सो गया । परिवर्तमान (बोतली हुई) रात के साथ-साथ मेरी वेदना भी क्षीण हो गई ।”

—“तदनन्तर प्रातःकाल में कल्प—नीरोग होत्रे ही मैं बन्धुजनों को पृच्छकर क्षान्त, दान्त और निरारम्भ होकर अवगारवृत्ति में प्रव्रजित हो गया ।”

—“तब मैं अपना और दूसरों का, तब और स्थावर सभी जीवों का नाश हो गया ।”

—“मेरी अपनी आत्मा ही चैतरणी नदी है, कूट-आत्मजी क्षुब्ध है, काम-दुष्का-धेनु है और नन्दन वन है ।”

—“आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता है और विकर्ता—बोला है । सब प्रकृति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है । और दुष्प्रकृति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है ।”

३८. इमां हु अन्नां वि अनाहया निवा ।
 तमेवचित्तो निहुओ सुणेहि ।
 निवत्तधम्मं सहियाण वो जहा
 सीयन्ति एगे अहुकायरा नरा ॥

—“राजन् ! यह एक और भी अनाघता है । शास्त्र एवं एकप्रचित्त होकर उसे सुनो ! बहुत से ऐसे कायर व्यक्ति होते हैं, जो निग्रन्ध धर्म को पाकर भी खिन्न हो जाते हैं—स्वीकृत अनगार धर्म का तोत्साह पालन नहीं कर पाते हैं ।”

३९. जो पञ्चइत्ताण महब्बयाइं
 सम्मं नो कासयई पभाया ।
 अनिग्रहप्पा य रसेसु गिद्धे
 न मूलओ छिन्दइ बन्धणं से ॥

—“जो महाव्रतों को स्वीकार कर प्रमाद के कारण उनका सम्यक् पालन नहीं करता है, आत्मा का निग्रह नहीं करता है, रसों में आसक्त है, वह मूल से राग-द्वेष-रूप बन्धनों का उच्छेद नहीं कर सकता है ।”

४०. आउत्तया जस्स न अत्थि काइ
 इरियाए भासाए तहेसणाए ।
 आयाण-निक्खेव-वुण्णं छणाए
 न वीरजायं अणुजाइ मगं ॥

—“जिसकी ईर्ष्या, भाषा, एषणा और आदान-निक्षेप में और उच्चार-प्रस्त्रवण के परिष्ठापन में आयुक्तता—सजगता नहीं है, वह उस मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता, जो वीरयात है—अर्थात् जिस पर वीर पुरुष चले हैं ।”

४१. चिरं पि से मुण्डरुई भविता
 अथिरव्वए तव-नियमेहि भट्ठे ।
 चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता
 न पारए होइ हु संपराए ॥

—“जो अहिंसादि व्रतों में अस्थिर है, तप और नियमों से भ्रष्ट है—वह चिर काल तक मुण्डरुचि (और कुछ साधना न कर केवल सिर मुंडा देने वाला भिक्षु) रहकर और आत्मा को कष्ट देकर भी वह संसार से पार नहीं हो सकता ।”

४२. पोल्हे व मुट्ठी जह से असारे
 अयन्तिए कुडकहावणे वा ।
 राडामणी वेससियप्पगासे
 असहस्रए होइ य जाणएसु ॥

—“जो पोली (खाली) मुट्ठी की तरह भिस्सार है, छोटे-सिके की तरह अयन्त्रित—अप्रमाणित है, बौद्धों की तरह चमकने वाली मुच्छ राडामणि—काव-मणि है, वह जानने वाले परीक्षकों की दृष्टि में मूर्खहीन है ।”

४३. कुसीलस्यं इह धारइत्ता
इतिज्जयं जीवियं वुहइत्ता ।
असंजए संजयलप्पमाणे
विणिघायमाणच्छइ से चिरंपि ॥

—“जो कुसील—आचारहीनों का
इतिज्जयं जीवियं वुहइत्ता । वेष, और अवि-अव (रजोहरादि
मुनिचिन्ह) धारण कर जीविका चलाता
है, असंयत होते हुए भी अपने-आप को
संयत कहता है, वह चिरकाल तक
विनिघात—विनाश को प्राप्त होता है ।”

४४. विसं तु पीयं जह कालकूडं
हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।
एसे व धम्मो विसओववन्नो
हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥

—“पिया हुआ कालकूट-विष,
उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र, अनियन्त्रित
बेताल—जैसे विनाशकारी होता है, वैसे
ही विषय-विकारों से युक्त धर्म भी
विनाशकारी होता है ।”

४५. जे लक्षणं सुविणं पउंजमाणे
निमित्त — कोऊहलसंपगाढे ।
कुहेडविज्जासवदारजीवी
न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥

—“जो लक्षण और स्वप्न-विद्या
का प्रयोग करता है, निमित्त शास्त्र और
कौतुक-कार्य में अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या
आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली कुहेड
विद्याओं से—जादूगरी के खेलों से जीविका
चलाता है, वह कर्मफल-भोग के समय
किसी की शरण नहीं पा सकता ।”

४६. तमंतमेणेव उ से असोले
सया दुही विप्परियासुवेइ ।
संधावई नरगतिरिक्खजोणि
मोणं विराहेत्तु असाहुक्खे ॥

—“वह शीलरहित साधु अपने
तमस्तमस्—तीव्र अज्ञान के कारण
विपरीत-दृष्टि को प्राप्त होता है, फलतः
असाधु प्रकृति वाला वह साधु मीन—
मुनि-धर्म की विराचना कर सतत दुःख
भोगता हुआ नरक और तिर्यच गति में
आवागमन करता रहता है ।”

४७. उहेसियं कीयगडं नियामं
न मुंचई किञ्चि अणेसणिज्जं ।
अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता
इओ धुओ गच्छइ कट्टु पावं ॥

—“जो औद्देशिक, प्रीत-कृत, नियाम
—नित्यविण्ड आदि के रूप में थोड़ा-सा भी
अनेकणीय आहार नहीं छोड़ता है, वह
अग्नि की भाँति सर्वभक्षी मित्र पाप-कर्म
करके यहाँ से भरने के बाद दुर्गति में
जाता है ।”

३८. न तं भरी कंठोत्ता करेह
 तं से करे अप्यगिया दुरप्या ।
 से ताहिई मचमुहं तु पत्ते
 पञ्चापुतावेण दयाविह्वलो ॥

३९. निरद्विया नगरई उ तस्स
 ते उत्तमदु विवज्जासमेह ।
 इमे वि से मत्थि परे वि लोए
 दुहयो वि से निज्जइ तत्थ लोए ॥

४०. एमेवहाछन्ध — कुसीलरुवे
 मग्गं विराहेस्स जिणुत्तमाणं ।
 कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा
 निरदुसोया परिमावनेह ॥

४१. सोण्वाण मेहावि सुभासियं इमं
 अनुसासणं माण्णुणोववेयं ।
 मग्गं कुसीलान जहाय सखं
 महानियण्ठाण वए पहेणं ॥

४२. चरित्तमायारगुणस्मिण तओ
 अनुत्तरं संजस पालियाणं ।
 निरासवे संखविद्याण कम्मं
 उव्वेह ठाणं विज्जुत्तर्णं धुवं ॥

—“स्वयं की अपनी दुष्प्रवृत्ति-बीज
 दुरात्मा जो अनर्थ करती है, वह गला
 काटने वाला शत्रु भी नहीं कर पाता है ।
 उक्त तथ्य को निर्दय-संयमहीन मनुष्य
 मृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करते हुए जान
 पाएगा ।”

—“जो उत्तमार्थ में—अन्तिम समय
 की साधना में विपरीत दृष्टि रखता है,
 उसकी श्रामण्य में अभिरुचि व्यर्थ है ।
 उसके लिए न यह लोक है, न परलोक
 है । दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य होने
 के कारण वह उभय-भ्रष्ट भिक्षु निरन्तर
 चिन्ता में घुलता जाता है ।”

—“इसी प्रकार स्वच्छन्द और
 कुशील साधु भी जिनोत्तम—भगवान् के
 मार्ग की विराधना कर वैसे ही परिताप
 को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों
 में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने
 वाली कुररी (गोघ) पक्षिणी परिताप को
 प्राप्त होती है ।”

—“मेधावी साधक इस सुभाषित
 को एवं ज्ञान-गुण से युक्त अनुशासन
 (शिक्षा) को सुनकर कुशील व्यक्तियों के
 सब मार्गों को छोड़कर, महान् निर्धन्यों
 के पथ पर चले ।”

—“चारिवाचार और ज्ञानादि गुणों
 से संपन्न निश्चिन्ध निराश्रय होता है ।
 अनुत्तर शुद्ध संयम का पालन कर वह
 निराश्रय (राग-द्वेषादि बन्ध-क्षेत्रों से
 मुक्त) साधक कर्मों का अथ कर विपुल,
 उत्तम एवं शाश्वत मोक्ष को प्राप्त
 करता है ।”

५३. एवमुवाच ते वि महाशतबोधने
महामुनी महापद्म महायसे ।
महानियमिष्ठमिष्टमिष्टं महासुखं
ते काहए महया वित्तवरेण ॥

५४. तुष्टो य सेविओ राया
इणमुवाहु कयंजली ।
अणाहत्तं अहाभूयं
सुट्ठ मे उववंसियं ॥

५५. तुष्टं सुलद्धं ख मणुस्सजम्मं
लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी !
तुष्टमे सणाहा य सबन्धवा य
जं मे ठिया मग्गे जिणुत्तमाणं ॥

५६. तं सि नाहो अणाहाणं
सव्वभूयाण संजया !
खामेमि ते महाभाग !
इच्छामि अणुसासिउं ॥

५७. पुच्छिऊण मए तुव्वं
माणविग्घो उ ओ कओ ।
निमन्तिओ य भोगेहि
तं सव्वं मरिसेहि मे ॥

५८. एवं धुणित्तान स रायसीहो
अणगारसीहं परमाइ भस्सिए ।
सओरोहो य सपरिचणो य
वम्माणुरत्तो विमलेण वेयसा ॥

५९. ऊत्तसिय — रोमकूवो
काऊण य पयाहिणं ।
अमिदन्विऊण सिरसा
अइयाओ नुराहिणो ॥

इस प्रकार ऊर्ध्व-मान्त, महापद-पदीय, महा-अतिश, महापद-यसस्वी ऊर्ध्व महाभूति ने इस महा-निबन्धीय महाभूत को महान् विस्तार से कहा ।

राजा धेनिक संतुष्ट हुआ और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला—“भगवन् ! जनाथ का ययाय स्वस्व आपने मुझे ठीक तरह समझाया है ।”

राजा धेनिक—

—“हे महर्षि ! तुम्हारा मनुष्य-जन्म सफल है, तुम्हारी उपलब्धियाँ सफल हैं, तुम सच्चे सनाथ और सवान्वय हो, क्योंकि तुम जिनेश्वर के मार्ग में स्थित हो ।”

—“हे संयत ! तुम जनार्थों के नाथ हो, तुम सब जीवों के नाथ हो । हे महाभाग ! मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ । मैं तुम से अनुशासित होने की इच्छा रखता हूँ ।”

—“मैंने तुमसे प्रश्न कर जो ध्यान में विष्णु किया और भोगों के लिए निमन्त्रण दिया, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें ।”

इस प्रकार राजसिंह धेनिक राजा अणगार-सिंह मुनि की परम भक्ति से स्तुति कर अन्तःपुर (रानियों) तथा अन्य परिजनों के साथ वहाँ में अनुरक्त हो गया ।

राजा के रोमकूय आनन्द से उन्मत्त-वसित—उन्मत्त हो रहे थे । वह मुनि की प्रशंसा और सिर से स्पर्श करके बौद्ध गया ।

६० इयरो वि गुणसमिद्धो और वह गुणों से समृद्ध, तीन
 तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य । गुप्तियो से गुप्त, तीन दण्डों से विरत,
 विहग द्वय विप्पमुक्को मोहमुक्त मुनि पक्षी की भाँति विप्रमुक्त—
 विहरइ असुहं विगयमोहो ॥ अप्रतिबद्ध होकर भूतल पर विहार
 करने लगे ।

—त्ति बेनि ॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

समुद्रपालीय

बीज के अनुसार फल पैदा होता है ।

यदि अच्छा फल चाहिए, तो अच्छा बीज बोना होगा ।

भगवान् महावीर का श्रावक-शिष्य 'पालित', अपने समय का एक बहुत बड़ा व्यापारी था । वह अंग देश की राजधानी चंपा में रहता था । किन्तु व्यापार के लिए वह समुद्र-यात्रा करता था, अतः उसे दूर-दूर के देशों में जाना पड़ता था । एक बार वह जलपोत से पिटुण्ड नगर में सुपारी और स्वर्ण आदि के व्यापार के लिए गया । वहाँ उसे बहुत समय तक रुकना पड़ा । युवक पालित की प्रामाणिकता और चतुरता की ख्याति नगर में घर-घर फैल गई । अतः वहाँ के एक संपन्न सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया ।

पालित अपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्र के मार्ग से चंपा लौट रहा था । पत्नी ने जहाज में ही एक पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया । वह बहुत सुन्दर था । समय पर वह बहुतर कलाओं में निपुण हुआ और परिवार में आमोद-प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक बार नगर के राज-मार्ग पर उसने एक भयंकर अपराधी को राजाज्ञा से नगर-आरक्षकों द्वारा वधभूमि की ओर ले जाते हुए देखा । उन दिनों प्राणदण्ड के अपराधियों की एक विशिष्ट वेषभूषा होती थी । उन्हें लाल कनेर के फूलों की माला और लाल कपड़े पहनाये जाते थे । नंगे शरीर पर लाल चंदन का लेप किया जाता था । गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया जाता और उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती । जिससे लोगों को ध्यान में आए कि यह अपराधी है और अपराध करने वालों को इस प्रकार दण्डित किया

जाता है। भविष्य में अन्य कोई ऐसा अपराध न करे, यह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को समझा दिया जाता था।

समुद्रपाल ने अपराधी को देखा। और वह सोचने लगा कि—“अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इस अपराधी ने बुरा कार्य किया है, उसका फल यह भोग रहा है। अच्छे अथवा बुरे कर्मों के फल कर्ता को भोगने ही होते हैं।” इस प्रकार कर्म और कर्मफल के सम्बन्ध में वह गहराई से सोचता रहा और अन्त में संसार के प्रति उसका मन संवेग और वैराग्य से भर गया। अन्ततोगत्वा माता-पिता से अनुमति प्राप्त कर उसने मुनि-दीक्षा ले ली।

इस घटना के उल्लेख के बाद प्रस्तुत अध्ययन में साधु के आन्तरिक आचार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। साधु प्रिय और अप्रिय—दोनों ही स्थितियों में अपना सन्तुलन सुरक्षित रखे। व्यर्थ की बातों से भ्रम न रहे। देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर बिहार करे। किसी के असम्य और अशिष्ट व्यवहार से भी क्रुद्ध न हो। ज्ञान और संयम से अपनी यात्रा को सम्पन्न रखे।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित पद्धति के अनुसार विशुद्ध संयम का पालन करके समुद्रपाल सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ।

एगविसइमं अज्झयणं : एकविंश अध्यायन समुद्रपालीयं : समुद्रपालीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. चम्पाए पालिए नाम
सावए आसि बाणिए ।
महावीरस्स भगवओ
सीसे सो उ महप्पणो ॥

चम्पा नगरी में 'पालित' नामक एक
वणिक् श्रावक था। वह महात्मा—बिषट्ट
पुरुष भगवान् महावीर का शिष्य
था ।

२. निगन्थे पावयणे
सावए से चिकोबिए ।
पोएण ववहरन्ते
पिहुण्डं नगरमागए ॥

वह श्रावक निम्न प्रवचन का
विशिष्ट विद्वान् था । एक बार पोत—
पानी के जहाज से व्यापार करता हुआ
वह पिहुण्ड नगर में आया ।

३. पिहुण्डे ववहरन्तस्स
वाणिओ देहं सुयरं ।
तं ससत्तं पइगिज्झ
सवेसमहं पत्थिओ ॥

पिहुण्ड नगर में व्यापार करते समय
उसे एक व्यापारी ने विवाह के रूप में
अपनी पुत्री दी । कुछ समय के बाद गर्भ-
वती पत्नी को लेकर उसने स्वदेश की
ओर प्रस्थान किया ।

४. अह पालियस्स घरणी
समुद्धमि पसवई ।
अह दारए तहि जाइ
'समुद्रपालि' ति नामए ॥

पालित की पत्नी ने समुद्र में ही पुत्र
को जन्म दिया । समुद्र-भावा में पैदा होने
के कारण उसका नाम 'समुद्रपालि' रखा
गया ।

५. खेमैय आगए चम्पं
सावए बाणिए धरं ।
संवब्धई धरे तस्स
वारए से सुहोइए ॥

६. बावत्तरि कलाओ य
सिक्खए नोइकोविए ।
जोव्वणेण य संपन्न
सुरुवे पियवंसणे ॥

७. तस्स रुक्खइ भज्जं
पिया आणेइ रुक्खिणीं ।
पासाए कीलए रम्मे
देवो दोगुन्दओ जहा ॥

८. अह अन्नया कयाई
पासायालोयणे ठिओ ।
वज्जमण्डणसोभागं
वज्जं पासइ वज्जगं ॥

९. तं पासिअण संविग्गो
समुद्दपालो इणमब्बवो ।
अहोत्तुसाण कम्मसाणं
निज्जाणं पावणं इमं ॥

१०. संबुद्धो सो तहिं भगवं
पः संवेगमागओ ।
आपुच्छ अम्मापियरो
पब्बए अणगारियं ॥

११. अहितु संगं च महत्तकिलेसं
महत्तमोहं कसिणं भवावहं ।
परियायधम्मं अम्मिरोयएज्जा
वयाणि सीत्ताणि परीसहे य ॥

वह वणिक् श्रावक सकुशल चम्पा
नगरी में अपने घर आया । वह सुखोचित—
सुकुमार बालक उसके घर में आनन्द के
साथ बढ़ने लगा ।

उसने बहतर कलाएँ सीखीं, और
वह नीति-निपुण हो गया । वह युवावस्था
से सम्पन्न हुआ तो सभी को सुन्दर और
प्रिय लगने लगा ।

पिता ने उसके लिए 'रूपिणी' नाम की
सुन्दर भायाँ ला दी । वह अपनी पत्नी के
साथ दोगुन्दक देव की भाँति सुरम्य प्रासाद
में क्रीड़ा करने लगा ।

एक समय वह प्रासाद के आलोकन
में—झरोखे में बैठा था । वध्य-जनोचित
मण्डनों—चिन्हों से युक्त वध्य को बाहर
वध-स्थान की ओर ले जाते हुए उमने
देखा ।

उसे देखकर संवेग-प्राप्त समुद्रपाल ने
मन में इस प्रकार कहा—“खेद है ! यह
अशुभ कर्मों का पापक नियम—दुःखद
परिणाम है ।”

इस प्रकार चिन्तन करते हुए वह
भगवान्—महान् आत्मा संवेग को प्राप्त
हुआ और सम्बुद्ध हो गया । माता-पिता
को पूछ कर उसने अतगारिता—मुनि-
दीक्षा ग्रहण की ।

दीक्षित होने पर मुनि महा क्लेश-
कारी, महाभोह और पूर्ण भयकारी संग
(आसक्ति) का परिणाम करके पर्यायधर्म-
साधुता में, व्रत में, शील में, और परीषहों
में—परिषहों को समभाव से सहन करने
में अभिरुचि रखे ।

१२. अहिंस सत्त्वं च अतोन्नमं च
तत्तो य बन्धं अपरिग्रहं च ।
पश्चिद्विजया पञ्च महव्ययाणि
चरिज्ज घम्भं जिणवेसियं विऊ ॥

विद्वान् मुनि अहिंसा, सत्त्व, अस्त्येय,
ब्रह्मचर्य और अरिग्रह—इन पाँच ब्रह्मभूतों
को स्वीकार करके जिज्ञोपविष्ट धर्म का
आचरण करे ।

१३. सव्वेहि भूएहि दयाणुकम्पी
छन्तिक्खमे संजय बन्धयारी ।
सावज्जजोगं परिवज्जयन्तो
चरिज्ज भिक्खु सुसमाहिइन्दिए ॥

इन्द्रियों का सम्यक् संवरण करने
वाला भिक्षु सब जीवों के प्रति कृपाशील
रहे, क्षमा से दुर्वचनादि को सहन करने
वाला हो, संयत हो, ब्रह्मचारी हो ।
वह सदैव सावधयोग का—पापाचार का
परित्याग करता हुआ विचरण करे ।

१४. कालेण कालं विहरेज्ज रट्ठे
बलाबलं जाणिय अप्पणो य ।
सीहो व सट्ठेण न संतसेज्जा
वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु ॥

साधु समयानुसार अपने बलाबल को,
अपनी शक्ति को जानकर राष्ट्रों में विचरण
करे । सिंह की भाँति भयोत्पादक शब्द
सुनकर भी संतस्त न हो । असम्भ वचन
सुनकर भी बदले में असम्भ वचन न कहे ।

१५. उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा
पियमप्पियं सव्व तितिक्खएज्जा ।
न सव्व सव्वत्थऽभिरोगएज्जा
न यावि पूयं गरहं च संजए ॥

संयमी प्रतिकूलताओं की उपेक्षा करता
हुआ विचरण करे । प्रिय-अप्रिय—अर्थात्
अनुकूल-प्रतिकूल सब परीषहों को सहन
करे । सर्वत्र सबकी (जो भी अच्छी चीज
देखे या सुने, उनकी) अभिलाषा न करे,
पूजा और गद्दी भी न चाहे ।

१६. अणेगछन्दा इह माणवेहि
जे भावओ तंपगेरेइ भिक्खु ।
भयभरेवा तत्थ उइन्ति भीमा
विज्जा मणुस्सा अहुवा तिरिच्छा ॥

यहाँ संसार में मनुष्यों के अनेक
प्रकार के छन्द—अभिप्राय होते हैं । भिक्षु
उन्हें अपने में भी भाव से जानता है ।
अतः वह देवकृत, मनुष्यकृत तथा तिर्यककृत
भयोत्पादक भीषण उपसर्गों को सहन करे ।

१—यान् छब्बान् भावसत्तत्त्वतः
औद्यमिकादिभावतो वा संप्रकरोति यत्र
विद्यते भिक्षुः ;

—सर्वाणि सिद्धि वृत्ति ।

—साधारण लोगों में होने वाले
विकल्प वस्तुवृत्त्या भिक्षु में भी होते हैं, पर
भिक्षु उन पर शासन करे ।

१७. परीसहा दुखिसहा अजेने
सोमन्ति जत्था बहुकायर नरा ।
ते तत्थ पत्ते न बहिज्ज मिक्खु
संगामसीते इव नागराया ॥

१८. सोमोसिथा वंसमसा य फासा
आयका विविहा कुस्तित्ति देहं ।
अकुक्खुओ तत्थ ऽहियासएज्जा
रयाइं खेवेज्ज पुरेकडाइं ॥

१९. महाय रागं च तथैव दोसं
मोहं च भिक्खु सययं विवक्खणो ।
मेव च्च बाएण अकम्पमाणो
परीसहे आयगुत्तो सहेज्जा ॥

२०. अणुभए नावणए महेसी
न यावि पूयं गरहं च संजए ।
स उज्जुभावं पडिबज्ज संजए
मिज्जाणमगं विरए उवेइ ॥

२१. अरइरइसहे पहोणसंखवे
विरए आयहिए पहणव ।
परमदठ्ठएहिं जिदठ्ठई
छिन्नसीए अममे अकिचणे ॥

२२. विवित्तसयणाइ अएज्ज ताई
निरोधसेवाइ असंखडाइं ।
इसीहिं विज्जाइ महामसेहिं
काएज्ज फासेज्ज परीसहाइं ॥

अनेक दुर्विषय—असह्य परीषह प्राप्त होने पर बहुत से कायर लोग खेद का अनुभव करते हैं। किन्तु भिक्षु परिषह प्राप्त होने पर संश्राम में आये रहने वाले नागराज—ह्याथी की तरह व्यथित न हो।

घीत, उज्ज, डांस, मच्छर, तृण-स्पर्श तथा अन्य विविध प्रकार के आतंक जब भिक्षु को स्पर्श करें, तब वह कुत्सित शब्द न करते हुए उन्हें समभाव से सहन करे। पूर्वकृत कर्मों को क्षीण करे।

विचक्षण भिक्षु सतत राग-द्वेष और मोह को छोड़ कर, वायु से अकम्पित मेरु की भाँति आत्म-गुप्त बनकर परीषहों को सहन करे।

पूजा-प्रतिष्ठा में उन्नत और गह्रां में अवनत न होने वाला महर्षि पूजा और गह्रां में क्षिप्त न हो। वह समभावी विरत संयमी सरलता को स्वीकार करके निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है।

जो अरति और रति को सहन करता है, संसारी जनों के परिचय से दूर रहता है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है, प्रधानवान् है—संयमशील है, शोक रहित है, अमरत्व रहित है, अकिंचन है, वह परमार्थ पदों में—सम्यग् दर्शनादि मोक्ष-साधनों में स्थित होता है।

शायी—प्राशिरक्षा करने वाला मुनि महात्मा यशस्वी ऋषियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि कर्म से रहित, असंशुत—बीजादि से रहित, विविक्त लयन—एकान्त स्वानों का सेवन करे और परीषहों को सहन करे।

२३. सन्धाननाशोवणए महेसी
अनुत्तरं चरितं धम्मसंखयं ।
अनुत्तरेनाणधरे जसंसी
ओभासई सूरिए वज्जन्तलिव्खे ॥

अनुत्तर धर्म-संख्य का आचरण करके
सद्ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करने वाला,
अनुत्तर ज्ञानधारी, यशस्वी महर्षि, अन्तरिक्ष
में सूर्य की भाँति धर्म-संख्य में प्रकाशमान
होता है ।

२४. दुविहं खवेऊण य पुण्णपावं
निरंगणे सम्मओ विप्पमुक्के ।
तरिस्ता समुद्दं व महामवोघं
समुद्दपाले अपुणागमं गए ॥

समुद्रपाल मुनि पुण्यपाप (शुभ-अशुभ)
दोनों ही कर्मों का क्षय करके संयम में
निरंगन—निश्चल, और सब प्रकार से
मुक्त होकर समुद्र की भाँति विद्याल
संसार-प्रवाह को तैर कर मोक्ष में गए ।

—लि बेमि ॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

रथनेमीय

पशुओं की करुण चीत्कार ने अरिष्टनेमि के मार्ग को बदला ।

राजीमती की विवेकपूर्ण वाणी ने रथनेमि को बदला ।

एक समय व्रज-मण्डल के सोरियपुर (शौर्यपुर) में राजा समुद्रविजय राज्य करते थे । अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और हृदनेमि-ये चारों समुद्र-विजय के पुत्र थे । 'वसुदेव' समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे । उनके पुत्र थे—कृष्ण और बलराम ।

प्रतिवासुदेव जरासन्ध के आक्रमण के कारण व्रज मण्डल को छोड़कर यादव जाति के ये सब क्षत्रिय सौराष्ट्र पहुँचे और वहाँ द्वारिका नगरी का निर्माण कर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली । राज्य के नेता श्री कृष्ण वासुदेव हुए ।

अरिष्टनेमि महान् तेजस्वी प्रतिभासम्पन्न युवक थे, किन्तु भोगवासना से विरक्त थे । वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समझाने पर अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार किया । भोजकुल के राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ विवाह होना निश्चित हुआ । कृष्ण वासुदेव बहुत बड़ी बारात के साथ अरिष्टनेमि को लेकर राजा उग्रसेन की राजधानी में विवाह मण्डप के निकट पहुँचे । अरिष्टनेमि को विवाह की खुशी में बजाए जाने वाले अनेक वाद्यों के तीव्र निनाद (कोलाहल) में भी बाड़ों और पिंजरों में अवरुद्ध पशु-पक्षियों का करुण-ऋन्दन सुनाई पड़ा । अपने सारथी से पूछा—“ये पशु-पक्षी क्यों बन्द कर रहे हैं ?” सारथी ने बंधे हुए पशुओं की ओर संकेत करके कहा—“महाराज ! आपके विवाह के उपलक्ष में भोज दिया जाएगा न । उसी के लिए इन हजारों

पशु-पक्षियों को बन्द कर रखा है। मृत्यु के भय से संवत्स ये सब चीत्कार कर रहे हैं।”

अरिष्टनेमि ने यह सुना तो आगे नहीं जा सका। कण्ठा के अवतार ने सारथी को आज्ञा दी, सब पशु-पक्षी छोड़ दिए गए। विवाह को बीच में ही छोड़कर वापिस लौट आए।

कण्ठा के सागर विरक्त अरिष्टनेमि तदनन्तर मुनि बन गए।

उक्त घटना से राजीमती सहसा मूर्छित हो गई। माता-पिता ने और सखी-सहेलियों ने बहुत समझाया। किसी दूसरे राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव भी रखा। किन्तु अरिष्टनेमि के महान् वैराग्य की बात सुनकर वह भी संसार से विरक्त हो गई थी। इस बीच अरिष्टनेमि के भाई रथनेमि राजीमती के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजीमती ने इन्कार कर दिया। रथनेमि भी साधु बन गए।

राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई। वे सभी मिलकर अगवान् अरिष्टनेमि को वंदन करने के लिए रैवतक पर्वत पर जा रही थी। अचानक जोर की वर्षा ने सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया। सब झंझर-उझर तितर-बितर हो गई। राजीमती एक गुफा में पहुँची, जहाँ रथनेमि ध्यान में लीन खड़े थे। रथनेमि ने राजीमती को देखा। उसने पुनः विवाह की बात को दुहराया। राजीमती ने स्पष्ट कहा—“रथनेमि! मैं तुम्हारे ही भाई की परित्यक्ता हूँ। और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? क्या यह वमन किये को फिर चाटने के समान घृणास्पद नहीं है? तुम अपने और मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो! इस प्रकार के अवदित प्रस्ताव को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।”

राजीमती की बात से रथनेमि को अपनी भूल समझ में आई। अंकुश द्वारा जैसे मत्त हाथी वश में आ जाता है, शान्त-भाव से अपने पथ पर चल पड़ता है, वैसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से स्वस्थ होकर पुनः अपने संयम-पथ पर आरुढ़ हो गया।

प्रस्तुत अध्यायन में पूर्व कथा के बाद रथनेमि को राजीमती के द्वारा दिया गया बोध संकलित है। बोध इतना प्रभावक है कि पथभ्रष्ट होते साधक को त्रिवेक-मत्तक प्रेरणा देता है; सावधान करता है। राजीमती का यह बोध इतना दीप्तिमान् है कि जैसे आज ही दिया गया है। यह वह आश्वत सत्य है, जो कभी धमिल नहीं होगा।

बाइसमं अज्जयणं : द्वाविंश अध्यायनं रहनेमिज्जं : रथनेमीय

मूल

१. सोरियपुरंमि नधरे
आसि राया महिङ्गिए ।
वसुदेवे सि नामेणं
राय — लक्खण—संजुए ॥
२. तस्स भज्जा बुवे आसी
रोहिणी देवई तहा ।
तासि दोण्हं पि दो पुत्ता
इट्ठा य राम-केसवा ॥
३. सोरियपुरंमि नयरे
आसी राया महिङ्गिए ।
समुद्दविजए नामं
राय — लक्खण—संजुए ॥
४. तस्स भज्जा सिवा नाम
तीसे पुत्तो महायसो ।
भगवं अरिद्धनेमि सि
लोगनाहे वमीसरे ॥
५. सोरिद्धनेमि - नामो उ
लक्खणस्सर - संजुओ ।
अट्ठ सत्तसलक्खणघरो
गोयमो कालगण्ठवी ॥

हिन्दी अनुवाद

सोरियपुर नगर में राज-सत्तणों से
युक्त, महान् ऋद्धि से संपन्न 'वसुदेव'
नाम का राजा था ।

उसकी रोहिणी और देवकी नामक
दो पत्नियाँ थीं । उन दोनों के राम
(बलदेव) और केशव (कृष्ण)—दो प्रिय
पुत्र थे ।

सोरियपुर नगर में राज-सत्तणों से
युक्त, महान् ऋद्धि से संपन्न 'समुद्रविजय'
नाम का राजा भी था ।

उसकी शिवा नाम की पत्नी थी,
जिसका पुत्र महान् यशस्वी, जितेन्द्रियों में
श्रेष्ठ, लोकनाथ, भगवान् अरिष्टनेमि
था ।

वह अरिष्टनेमि स्वर के सुस्वरस्व एवं
गम्भीरता आदि लक्षणों से युक्त था । एक
हजार बाठ भुम लक्षणों का धारक भी
था । उसका गोत्र भौतम था और वह
वर्ष से इसाम वर्ष था ।

६. वज्ररिसहस्रंघयजो
समवउरसो असोवरो ।
तस्स राईमई कन्नं
मज्झं जायइ केसवो ॥

७. अहं सा रायवर-कज्जा
सुतीला चारुपेहिणी ।
सब्बलक्षणसंपन्ना
विज्जुसोयामणिप्पमा ॥

८. अहाह जज्जओ तीसे
वासुदेवं महिद्धिपं ।
इहागच्छऊ कुमारी
आ से कन्नं दत्ताम ज्हं ॥

९. खवोसहीहि गृहविओ
कायकोउयमंक्खलो ।
विज्जुयलपरिहिओ
आमरणेहि विभूत्तिओ ॥

१०. मत्तं च गन्धहृत्थं
वासुदेवस्स जेह्मगं ।
आरुढो सोहए अहिंयं
सिरे चूडामणी जहा ॥

११. अहं ऊत्तिएण छत्तेण
चामराहि य सोहिए ।
दसारचक्केण य सो
सब्बज्जो परिवारिओ ॥

१२. चउरंगिणीए सेनाए
रइयाए जह्मकमं ।
तुरियाण सन्निनाएण
विज्जेण मवणं फुत्ते ॥

यह वज्रहृदयम नारायण संहनन और
समवतुरल संस्थान वाला था । उसका
उदर मछली के उदर जैसा कोमल था ।
राजीमती कन्या उसकी भार्या बने, (राजा
उग्रसेन से) यह याचना केशव ने की ।

यह महान राजा की कन्या सुशील,
सुन्दर, सर्वलक्षणसंपन्न थी । उसके शरीर
की कान्ति विद्युत् की प्रभा के समान
थी ।

उसके पिता ने (उग्रसेन ने) महान्
ऋद्धिशाली वासुदेव को कहा—“कुमार
यहाँ आए । मैं अपनी कन्या उसके लिए
दे सकता हूँ” ।

अरिष्टनेमि को सर्व औषधियों के जल
से स्नान कराया गया । यथाविधि कीतुक
एवं मंगल किए गए । दिव्य वस्त्र-युगल
पहनाया गया और उसे आभरणों से
विभूषित किया गया ।

वासुदेव के सबसे बड़े मत्त गन्धहृस्ती
पर अरिष्टनेमि आरुढ़ हुए तो सिर पर
चूडामणि की भाँति बहुत अधिक सुशो-
भित हुए ।

अरिष्टनेमि ऊँचे छत्र से तथा चामरों
से सुशोभित था । दशार्ह-चक्र से—यदु
वंशी मुप्रसिद्ध कानियों के समूह से वह
सर्वतः परिकृत था ।

चतुरंगिणी सेना यथाक्रम सजाई हुई
थी । और बाद्यों का गगन-स्पर्शी दिव्य
नाद हो रहा था ।

१३. एवारिसीए इडुीए
 बुईए उरिसीमेए य ।
 नियगाओ भवणाओ
 निजजाओ वणिहपुं गवो ॥

१४. अह सो तत्थ निज्जन्तो
 दिस्स पाणे भयवहुए ।
 वाडेहि पंजरैहि च
 सन्निरुद्धे सुडुक्खिए ॥

१५. जीवियन्तं तु संपत्ते
 मंसट्ठा भक्खियव्वए ।
 पासेला से महम्मन्ने
 सारहिं इणमव्ववी ॥

१६. कस्स अट्ठा इमे पाणा
 एए सञ्जे सुहेसिणो ।
 वाडेहि पंजरैहि च
 सन्निरुद्धा य अच्छहि ?

१७. अह सारही तओ भणइ
 एए भइ उ पाणिणो ।
 तुज्झं विवाहकज्जमि
 भोयावेउं बहुं जणं ॥

१८. सोऊण तस्स वयणं
 बहुपाणि — विणासणं ।
 खिन्तेइ से महापप्पे
 साणुवकोसे जिएहि उ ॥

१९. जइ मज्झ कारणा एए
 हम्मिहिति बहु जिजा ।
 व मे एयं तु मिस्सेसं
 परलोणे भविस्सई ॥

ऐसी उत्तम शक्ति और उत्तम शक्ति
 के साथ वह कृष्ण-सुंभव अपने स्वयं से
 निकला ।

तदनन्तर उसने बाड़ों और पिंजरों में
 बन्द किए गए भयवस्त एवं अति दुःखित
 प्राणियों को देखा ।

वे जीवन की अन्तिम स्थिति (मृत्यु)
 के सम्मुख थे । मांस के लिए लाये जाने
 वाले थे । उन्हें देखकर महाप्राज्ञ अरिष्ट-
 नेमि ने सारथि (पीलवान) को इस
 प्रकार कहा—

—“ये सब सुखार्थी प्राणी किसलिए
 इन बाड़ों और पिंजरों में रोके हुए हैं ?”

सारथि ने कहा—“ये मत्त प्राणी
 आपके विवाह-कार्य में बहुत से लोगों को
 मांस खिलाने के लिए हैं” ।

अनेक प्राणियों के विनाश से
 सम्बन्धित कथन को सुनकर जीवों के
 प्रति करुणाशील, महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि
 इस प्रकार चिन्तन करते हैं—

—“यदि मेरे मित्रित से इन बहुत
 से प्राणियों का बच होना है, तो मैं
 परलोक में घरे लिए भोजनकर नहीं
 होगा ।”

२०. सोऽसौ कुण्डलमि जुयसं
सुसार्गः च महायसो ।
आमरणाणि य सत्त्वाणि
सारहिस्त पणामए ॥

उस महान् यशस्वी ने कुण्डल-युगल,
सूत्रक—करधनी और अन्य सब आभूषण
उतार कर सारणि को दे दिए ।

२१. मणपरिणासे य कए
देवा म अहोदयं समोद्वण्णा ।
सत्त्वइदीए सपरिसा
निक्खमणं तत्स काउं जे ॥

मन में ये परिणाम—भाव होते ही
उनके यथोचित अभिनिष्क्रमण के लिए
देवता अपनी ऋद्धि और परिवर्द्ध के साथ
आए ।

२२. बेव-मणुस्सपरिवुडो
सोयारयणं तओ समारुडो ।
निक्खमिय बारगाओ
रेवययंमि द्विओ भगवं ॥

देव और मनुष्यों से परिवृत्त
भगवान् अरिष्टनेमि शिबिकारत्न—श्रेष्ठ
पालखी में आरुढ़ हुए । द्वारका से चल
कर रैवतक (गिरनार) पर्वत पर स्थित
हुए ।

२३. उज्जाणं संपत्तो
ओद्वण्णो उत्तिमाओ सोयाओ ।
साहस्सोए परिवुडो
अह निक्खमई उ चित्ताहि ॥

उद्यान में पहुँचकर, उत्तम शिबिका
से उतरकर, एक हजार व्यक्तियों के साथ,
भगवान् ने चित्रा नक्षत्र में निष्क्रमण
किया ।

२४. अह से सुगन्धगन्धिए
तुरियं मउयकुं चिए ।
सयमेव सुं चई केसे
पंचमुट्ठीहि समाहिओ ॥

तदनन्तर समाहित — समाधिसंपन्न
अरिष्टनेमि ने तुरन्त अपने सुगन्ध से
सुवासित कोमल और घुँघराले बालों का
स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच
किया ।

२५. वासुदेवो य णं भगइ
सुत्तकेसं जिइन्वियं ।
इण्ठियमओरहे तुरियं
पावेसु तं दमीसरा ॥

वासुदेव कृष्ण ने सुत्तकेश एवं
जितेन्द्रिय भगवान् को कहा—“हे
दमीश्वर ! तुम अपने असीष्ट मनोरथ को
शीघ्र प्राप्त करो ।”

२६. नाथेणं वंसणेणं च
वरित्तेण तहेव य ।
खन्तीए मुत्तीए
वइडमाओ मवाहि य ॥

—“तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र,
क्षान्ति—क्षमा और मुक्ति—निर्लोभता के
द्वारा आगे बढ़ो” ।

२७. एवं ते रामकेसवा
वसारा य बहू जणा ।
अरिदुर्षेभि बन्दिता
अङ्गया वारणापुरि ॥

२८. सोऊण रायकणा
पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।
नोहासा य निराणन्दा
सोणेण उ समुत्थया ॥

२९. राईमई बिचिन्तेइ
धिरत्थु मम जीवियं ।
जा ऽहं तेण परिच्छत्ता
सेयं पव्वइउं मम ॥

३०. अह सा भमरसन्निभे
कुच्च—फणग—पसाहिण ।
सयमेव सुंवाई केसे
धिइमन्ता बवस्सिया ।

३१. वासुदेवो य णं मणइ
सुत्तकेसं जिइन्दिअं ।
संसारसागरं घोरं
तर कल्ले ! लहुं लहुं ॥

३२. सा पव्वइया सन्ती
पव्वावेसी तहिं बहुं ।
सयणं परियणं खेव
सीलवन्ता बहुस्सुया ॥

३३. गिरि रेवययं जन्ती
वासुणस्सा उ अन्तरा ।
वासन्ते अन्धयारंभि
अन्तो लयणस्स सा ठिया ॥

इस प्रकार बलराम, केसव, दशार्ह
यादव और अन्य बहुत से लोग अरिष्ट-
नेमि को बन्दिता कर द्वारकापुरी की ओर
आए ।

भगवान् अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या को
सुनकर राजकन्या राजीमती के हाथ
(हँसी, प्रसन्नता) और आनन्द सब समाप्त
हो गए । और वह शोकसे मूर्च्छित हो
गई ।

राजीमती ने सोचा—“बिक्कार है
मेरे जीवन को । चूँकि मैं अरिष्टनेमि के
द्वारा परित्यक्ता हूँ, अतः मेरा प्रव्रजित
होना ही श्रेय है ।”

धीर तथा कृतसंकल्प राजीमती ने
कूबं और कंबी से सँवारे हुए और जैसी
काले केशों का अपने हाथों से सुंवन
किया ।

वासुदेव ने लुप्त-केशा एवं जितेन्द्रिय
राजीमती को कहा—“कन्हे ! तू इस
घोर संसार-सागर को अति शीघ्र पार
कर ।”

शीलवती एवं बहुश्रुत राजीमती ने
प्रव्रजित होकर अपने साथ बहुत से स्वजनों
तथा परिजनों को भी प्रव्रजित कराया ।

वह रैवतक पर्वत पर जा रही
थी कि बीच में ही वर्षा से प्रीति हुई ।
जोर की वर्षा हो रही थी, अन्धकार छाान
हुआ था । इस स्थिति में वह मुझ से
अन्धर पहुँची ।

३२. भीमराहं बिसारन्ती
अहं ज्ञायंति पाक्षिणा ।
रहनेमी भगवन्तो
पच्छा दिदौ य तीह वि ॥

३५. सीया य सा तर्हि वदंतं
एवन्ते संजयं तयं ।
आहर्हि काउं संगोफं
वेवमाणी निसीयई ॥

३६. अहं सो वि रायपुतो
समुद्रविजयंगओ ।
भीयं पवेविधं वदंतं
इमं वक्कं उवाहरे ॥

३७. रहनेमी अहं भदे !
सुकवे ! चारुमासिणि ! ।
मम भयाहि सुयण !
न ते पीला भविस्सई ॥

३८. एहि सा भुजिमो भोए
आधुस्सं खु सुवुत्तहं ।
मुत्तभोगा तओ पच्छा
जिणमगं चरिस्समो ॥

३९. वदहण रहनेमि तं
मनुजभोयपराइयं ।
राईमई असम्भन्ता
अप्पाणं संबरे तर्हि ॥

४०. अहं सा रायवरकन्ता
सुदिठ्ठा नियम-व्वए ।
आई कुलं च सीलं च
रक्खमाणी तयं व्व ॥

सुखाने के लिए अपने कीबरों—
वस्त्रों को फँसाती हुई राजीमती को
यथाजात (जग) रूप में रथनेमि ने देखा ।
उसका मन विचलित हो गया । पश्चात्
राजीमती ने भी उसको देखा ।

वहाँ एकान्त में उस संयत को देख
कर वह डर गई । भय से कांपती हुई वह
अपनी दोनों भुजाओं से शरीर को आवृत
कर बैठ गई ।

तब समुद्रविजय के अंगजात उस
राजपुत्र ने राजीमती को भयभीत और
कांपती हुई देखकर इस प्रकार वचन
कहा—

रथनेमि—

—“भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ ।
हे सुन्दरी ! हे चारुभाषिणी ! तू मुझे
स्वीकार कर । हे सुतनु ! तुझे कोई
पीड़ा नहीं होगी ।”

—“निश्चित ही मनुष्य-जन्म अत्यन्त
दुर्लभ है । आओ, हम भोगों को भोगें ।
बाद में भुक्तभोगी हम जिन-मार्ग में
दीक्षित होंगे ।”

संयम के प्रति मनोबोध—उत्साह-
हीन तथा भोग-वासना से पराजित रथ-
नेमि को देखकर वह सम्भ्रान्त न हुई—
धबराई नहीं । उसने वस्त्रों से अपने
शरीर की पुनः ढँक लिया ।

नियमों और व्रतों में सुस्थित—
अविचल रहने वाली श्रेष्ठ राजकन्या
राजीमती ने जाति, कुल और सील की
रक्षा करते हुए रथनेमि से कहा—

४१. जइ सि कवेण बैसमजो
सलिएण नलकुबरो ।
तहा जिते न इच्छामि
अइ सि सबल पुरन्दरो ॥

४२. पक्खवे जलियं जोइं
धूमकेउं बुरासयं ।
नेच्छन्ति बंतयं भोत्तं
कुले जाया अगंधणं ॥

४३. धिरत्थु ते जसोकामी !
जो तं जीवियकारणा ।
वन्तं इच्छसि आवेउं
सेय ते मरणं भवे ॥

४४. अहं च भोयरायस्स
तं च सि अन्धगवण्हो ।
मा कुले गन्धणा होमो
संजमं निहुओ चर ॥

४५. जइ तं काहिसि भावं
जा जा विच्छसि नारिओ ।
वायाविहो च्च हहो
अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥

४६. गोवालो भण्डवालो वा
जहा तहव्वण्हिस्सरो ।
एवं अण्हिस्सरो तं पि
सामण्हस्स भविस्ससि ॥

४७. कोहं माणं निगिण्हिता
मायं लोभं च सम्बसो ।
इन्दियाइं वसे काउं
अपणं उवसंहरे ॥

राजीमती—

—“यदि तू रूप से वैश्याय के समान है, खलित कलाओं से कमकुमर के समान है, और जो क्या, तू साक्षात् इन्द्र भी है, तो भी मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ ।”

—“अगन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प धूम की अज्ञा वाली, प्रवर्धित, भयंकर, दुष्प्रवेश अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, किन्तु ब्रह्मन् किए हुए अपने विष को पुनः पीने की इच्छा नहीं करते हैं ।”

—“हे यशःकामिन् ! धिक्कार है तुम्हें कि तू भोगी जीवन के लिए वान्त—त्यक्त भोगों को पुनः भोगने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा मरना श्रेयस्कर है ।”

—“मैं भोजराजा की पत्नी हूँ और तू अन्धक-वृष्णि का पौत्र है । हम कुल में गन्धन सर्प की तरह न बनें । तू निभृत (स्थिर) होकर संयम का पालन कर ।”

—“यदि तू जिस किसी स्त्री को देखकर ऐसे ही राग-भाव करेगा, तो वायु से कम्पित हृद् (वनस्पति विशेष) की तरह तू अस्यितात्मा होगा ।”

—“जैसे गोपाल और माण्डपाल उस व्रज के—गायों और किराने आदि के स्वामी नहीं होते हैं, उसी प्रकार तू भी धामण्य का स्वामी नहीं होगा ।”

—“तू क्रोध, मान, माया और लोभ को पूर्णतया निगूह करके, इन्द्रियों को बंध में करके अपने-आप को उपसंहार कर—अनासार से निवृत्त कर ।”

४८. तीसै सो बखनं सोछवा
 सँजयाए सुभासियं ।
 अंकुसेन जहा नागो
 छम्मे संपडिवाइओ ॥

४९. भणगुसो बयगुसो
 कायगुसो जिइन्विओ ।
 सामण्णं निच्छलं फासे
 जावण्जीबं दडण्णओ ॥

५०. उगं तबं खरित्ताणं
 जाया दोण्णि वि केवली ।
 सब्बं कम्मं खरित्ताणं
 सिद्धि पत्ता अणुरारं ॥

५१. एवं करेन्ति संबुद्धा
 पण्डिया पबियवखणा ।
 विणियट्टन्ति भोगेसु
 जहा सो पुरिसोत्तमो ॥
 —सि बेमि ।

उस संयता के सुभावित बचनों ।
 सुनकर रयनेमि वर्म में सम्यक् प्रकार
 वैसे ही स्थिर हो गया, जैसे अंकुश
 हाथी हो जाता है ।

वह मन, वचन और काया से गुप्त
 जितेन्द्रिय और व्रतों में दृढ़ हो गया
 जीवन-पर्यन्त निश्चल भाव से श्रामण्य व
 पालन करता रहा ।

उग्र तप का आचरण करके दोनों ह
 केवली हुए । सब कर्मों का क्षय कर
 उन्होंने अनुत्तर 'सिद्धि' को प्राप्त किया

सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरु
 ऐसा ही करते हैं । पुरुषोत्तम रयनेमि
 की तरह वे भोगों से निवृत्त हो जाते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

केशि-गौतमीय

भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा
का

भगवान् महावीर की परम्परा में अवतरण ।

कुमार श्रमण केशी, भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के धंतुर्य पट्टधर शिष्य थे। गौतम, भगवान् महावीर के संघ के प्रथम गणधर थे। दोनों ही महान् ज्ञानी, उदार और व्यवहार-कुशल थे। एक बार दोनों ही अपने-अपने शिष्य संघ के साथ श्रावस्ती में आए। भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर की परम्पराओं में कुछ बातों को लेकर आचार-भेद और विचार-भेद था। ज्यों ही दोनों के शिष्य एक-दूसरे के परिचय में आए तो उनके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि “एक ही लक्ष्य की साधना में यह भेद क्यों है ?”

‘केशी कुमार भगवान् पार्श्वनाथ की पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि है, अतः परम्परा के नाते वे मुझ से बड़े हैं’—यह सोचकर गौतम अपने शिष्यों के साथ तिन्दुक उखावते में आए, जहाँ केशी कुमार श्रमण ठहरे हुए थे। महाप्राज्ञ गौतम का केशी कुमार ने योग्य स्वागत किया।

केशी कुमार ने गौतम से पूछा—“जबकि हम सभी का लक्ष्य एक है, तब हमारी साधना में इतनी विभिन्नता क्यों है ? कोई सञ्चलक है, कोई अञ्चलक है। कोई चातुर्यामि संवर धर्म को मान रहा है, कोई पंचयाम को। हमारी मान्यताओं और धारणाओं में उक्त विविधता का क्या रहस्य है ?”

गौतम ने समादर के साथ कहा—“भन्ते ! हमारा मूल लक्ष्य एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विविधता तजर धा स्त्री है, वह समय की बदलती हुई गति के कारण आई है। लोगों के कालानुसारी परिवर्तित होने

वाले स्वभाव और विचार के कारण आई है। बाह्याचार और वेष का केवल लोक-प्रतीति ही प्रयोजन है। मुक्ति के वास्तविक साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही हैं।”

—“भगवान् पार्श्वनाथ और उनसे भी पहले के समय के लोग प्रकृति से सरल थे, साध ही प्राज्ञ भी थे, अतः वे आसानी से बात समझ लेते थे और मान लेते थे; इसलिए नियमों की संख्या कम थी। सहज जीवन था, साधना भी सहज थी। अतः अचेल और सचेल का प्रश्न तब नहीं था। किन्तु आज लोगों के स्वभाव बदल गए हैं। वे सहज सरल नहीं रहे हैं। बहुत जटिल हो गये हैं। उनके लिए साधुता की स्मृति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपकरणों की परिकल्पना की है। सांघ व्यवस्थित साधना कर सके, इसके लिए नियमों को व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है। भगवान् महावीर धर्म-साधना का देश-कालानुसार व्यावहारिक विषुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः भगवान् महावीर आज के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश हैं।”

केशी कुमार गौतम के समाधान से प्रसन्न हुए। उनके संशय मिट गए। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, गौतम को वंदन किया। और भगवान् महावीर की संघव्यवस्था एवं शासन-व्यवस्था को देश-काल की परिस्थिति के अनुरूप मानकर चतुर्ग्राम से पंचायाम साधना स्वीकार की। इस प्रकार पार्श्वनाथ के अनेक शिष्यों ने भगवान् महावीर के संघ में शरण ग्रहण की।

भगवान् महावीर ने केशी कुमार के सचेलक सांघ को अपने सांघ में बराबर का स्थान दिया। दोनों ने बदलती स्थितियों के महत्त्व को स्वीकार किया। वस्तुतः समदर्शी तत्त्वद्रष्टाओं का मिलन अर्थकर होता है। वह जन-चिन्तन को सही मोड़ देता है, जिससे विकास का पथ निर्बाध होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में केशी-गौतम का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह युग-युग के सधन संशयों एवं उलझे विकल्पों का सही समाधान उपस्थित करता है। इस प्रकार के पक्षमुक्त समतुल्यशी परिसंवादों से ही श्रुत एवं शील का समुत्कर्ष होता है, महान् तत्त्वों के अर्थ का विशिष्ट निश्चय होता है, वैसे कि अध्ययन के उपसंहार में कहा है—

“सुय-सौलसमुक्करिसो,
महत्त्यस्यविणिच्छसो।”

तेविंसइमं अज्झयणं : त्रयोविंश अध्ययन केसिगोयमिज्जं : केशि-गौतमीय

मूल

१. जिणे पासे सि नामेण
अरहा लोगपूइओ ।
संबुद्धप्पा य सम्बन्ध
धम्मतिथयरे जिणे ॥
२. तस्स लोगपईवस्स
आसि सीसे महायसे ।
केसीकुमार — समणे
विज्जा-चरण — पारगे ॥
३. ओहिनाण-सुंए बुद्धे
सीससंघ — 'समाउले ।
गामाणुगानं रीयन्ते
सावत्थि नगरिमागए ॥
४. तिन्नुयं नाम उज्जाणं
तम्भी नगरमण्डले ।
फासुए सिज्जसंथारे
तत्थ वासमुवागए ॥
५. अह तेणेव कालेणं
धम्मतिथयरे जिणे ।
अगव वट्ठमाणो सि
सब्बलोगम्मि विस्तुए ॥

हिन्दी अनुवाद

पार्श्व नामक जिन, अहंन्, लोकप्रसिद्ध
सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक
और वीतराग थे ।

लोक-प्रदीप भगवान् पार्श्व के विद्या—
ज्ञान और चरण—चारित्र्य के पारगामी,
महान् यशस्वी 'केसीकुमार-अमण' शिष्य
थे ।

वे अवधि-ज्ञान और कृत-ज्ञान से
प्रबुद्ध थे । शिष्य-संघ से परिकृत ग्रामा-
नुग्राम विहार करते हुए आवस्ती नगरी
में आए ।

नगर के निकट तिन्नुक नामक
उद्यान में, जहाँ प्रासुक—मीन-बस्तुरहित
निर्दोष शय्या (प्रकलन) और संस्तरक
पीठ-फलकादि व्यवस्था कृत थे, ठहर गए ।

उसी समय धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक,
जिन, भगवान् वट्ठमान थे, जो सम्ब
लोक में प्रख्यात थे ।

६. तस्स लोमपईवस्स
अस्सि सीसे महायसे ।
अथं गोयमे नामं
विज्जा — चरणपारगे ॥

उन लोक-प्रदीप भगवान् बद्धमान के
विद्या और चरित्र के पारगामी, महान्
यशस्वी भगवान् गौतम शिष्य थे ।

७. बारसंगविद्ध बुद्धे
सीस-संघ-समाडले ।
नामाणुगामं रीयन्ते
से वि सावत्थिमागए ॥

बारह अंगों के वेत्ता, प्रबुद्ध गौतम
मी शिष्य-संघ से परिवृत्त ग्रामा-
नुयाम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी
में आए ।

८. कोट्टुगं नाम उज्जाणं
तस्मी नयरमण्डले ।
फासुए सिज्जसंयारे
तत्थ वासमुवागए ॥

नगर के निकट कोष्ठक-उद्यान में,
जहाँ प्रासुक शय्या, एवं संस्तारक सुलभ
थे, ठहर गए ।

९. केसीकुमार — समणे
गोयमे य महायसे ।
उज्जओ वि तत्थ विहरिसु
अरुलीणा सुसमाहिया ॥

कुमारश्रमण केसी और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों वहाँ विचरते थे ।
दोनों ही आलीन—आराम-लीन और
सुसमाहित—सम्यक् समाधि से युक्त थे ।

१०. उज्जओ सीससंघाणं
संजयाणं तवस्सिणं ।
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना
गुणवन्ताण ताइणं ॥

संयत, तपस्वी, गुणवान् और षट्-
काय के संरक्षक दोनों शिष्य-संघों में यह
चिन्तन उत्पन्न हुआ—

११. केरिसो वा इमो धम्मो ?
इमो धम्मो व केरिसो ? ।
आचारधम्मपविही
इमा वा सा व केरिसो ? ॥

—“यह कैसा धर्म है ? और यह
कैसा धर्म है ? आचार धर्म की प्रणधि—
व्यवस्था यह कैसी है और यह कैसी है ?”

१२. चाउज्जामो य ओ धम्मो
ओ इमो पंचसिक्खिओ ।
वेसिओ बद्धमाणेण
पासेण य महाशुणी ॥

—“यह चातुर्याम धर्म है, इसका
प्रतिपादन महामुनि पाञ्चनय ने किया
है । और यह पंच-शिखात्मक धर्म है,
इसका ब्रह्ममुनि बद्धमान ने प्रतिपादन
किया है ।”

१३. अजेलगो यं जो धम्मो
जो इमो सन्तत्तरो ।
एगकज्ज — पक्खणं
विसेसे किं नु कारणं ? ॥

१४. अहं ते तत्थ सीसानं
विधाय पवित्तिकयं ।
समागमे कयमई
उभओ केशि-गोयमा ॥

१५. गोयमे पडिरूबन्न
सीससंघ — समाउल्लं ।
जेदं कुलमवेक्खन्तो
तिन्दुयं वणमागओ ॥

१६. केसीकुमार — समणे
गोयमं विस्समागयं ।
पडिरूवं पडिर्वत्ति
सम्मं संपडिवज्जई ॥

१७. पलालं फासुयं तत्थ
पंचमं कुसतणणि य ।
गोयमस्स निसेज्जाए
खिप्पं संपणामए ॥

१८. केसीकुमार — समणे
गोयमे यं महायसे ।
उभओ निसग्गा सोहन्ति
चन्द-सूर-समप्पमा ॥

१९. समागमा बहु तत्थ
पासण्डा कोउमा मिमा ।
गिह-माणं मणेमाओ
साहस्सीओ समागमा ॥

—“यह अचेलक (अवस्व) वर्ण बद्ध—
मान ने बताया है, और यह सन्तत्तरोत्तर
(सान्तर—वर्ण आदि से विक्षिप्त तथा
उत्तर—सूर्यवान् वस्व वाला) वर्म
पार्श्वनाथ ने प्ररूपित किया है । एक ही
कार्य—लक्ष्य से प्रवृत्त दोनों में इस विशेष
भेद का क्या कारण है ?”

केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्यों
के प्रवर्तित—शंकायुक्त विचार विमर्श
को जानकर परस्पर मिलने का विचार
किया ।

केशी श्रमण के कुल को जेष्ठ कुल
जानकर प्रतिरूपज—यथोचित विनय
व्यवहार के ज्ञाता गौतम शिष्य-संघ के
साथ तिन्दुक वन में आए ।

गौतम को आते हुए देखकर केशी
कुमार श्रमण ने उनकी सम्यक् प्रकार से
प्रतिरूप प्रतिपत्ति—योग्य आदर-सत्कार
किया ।

गौतम को बैठने के लिए शीघ्र
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (शीहि आदि
चार प्रकार के पानों के पयाल-बँटल) और
पाँचवाँ कुश-गुण समर्पित किया ।

श्रमण केसीकुमार और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों बैठे हुए चन्द्र और
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे ।

कौतूहल की अबोध दृष्टि से वहाँ
दूसरे सम्प्रदायों के बहुत से प्राज्ञ—
परिभाषक आए और अनेक लक्ष्य गृह्य
भी ।

२०. देव-दानव-मन्त्रवर्ष-यज्ञ-राक्षस-
किन्नर-रक्षस-किन्नरा ।
अविस्मयन् यः भूयां
असौ तत्त्व समाम्बो ॥

२१. पूषतामि ते महामाण !
केशी गीयमम्बवी ।
तजो केशि बुधंतं तु
गीयमो इणमम्बवी ॥

२२. पूषत भन्ते ! अहिच्छं ते
केशि गीयमम्बवी ।
तजो केशी अनुधाए
गीयमं इणमम्बवी ॥

२३. चाउज्जामो य जो धम्मो
जो इमो पंचसिक्खिओ ।
वेसिओ वट्ठमाणेण
पासेय य महामुणी ॥

२४. एकज्जपवत्तानं
विसेसे किं नु कारणं ? ।
धम्मो बुविहं मेहावि !
कहं विप्पसयओ न ते ? ॥

२५. तजो केशि बुधंतं तु
गीयमो इणमम्बवी ।
यत्ता समिक्खए धम्मं
तत्तं तत्तविमिच्छयं ॥

२६. पुरिआ उज्जुव्वहा उ
वक्कज्जहा य यच्छिमा ।
अविस्समा उज्जुपत्ता य
तेव धम्मो बुहा कए ॥

देव, दानव, मन्त्रवर्ष, यज्ञ, राक्षस,
किन्नर और अहव्य भूतों का वही एक
तरह से समायम—मेला सा हो गया था ।

केशी ने गीतम से कहा—“महा-
माय ! मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ।”
केशीके यह कहने पर गीतम ने कहा—

—“भन्ते ! जैसी भी इच्छा हो ।,
पूछिए ।

तदनन्तर अनुज्ञा पाकर केशी ने
गीतम को इस प्रकार कहा—

—‘यह चतुर्याम धर्म है । इसका
महामुनि पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया
है । यह जो पंच-सिखात्मक धर्म है, उसका
प्रतिपादन महामुनि बद्धमान ने किया है ।’

—‘मेधाविन् ! एक ही उद्देश्य को
लेकर प्रवृत्त हुए हैं, तो फिर इस भेद का
क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों में
तुम्हें विप्रत्यय—सन्देह कैसे नहीं होता ?’

केशी के कहने पर गीतम ने इस
प्रकार कहा—

—“तत्त्व का निर्णय जिसमें होता है,
ऐसे धर्मतत्त्व की समीक्षा प्रज्ञा करती है ।”

—“प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋषु और
जड़ होते हैं । अन्तिम तीर्थंकर के साधु
वक्क और जड़ होते हैं । बीच के तीर्थंकरों
के साधु ऋषु और प्राज्ञ होते हैं । अतः
धर्म दो प्रकार से कहा है ।”

२७. पुरिमाणं बुद्धिसौख्यो उ
चरिमाणं दुरणुपालओ ।
कप्पो मज्झिमपाणं तु
सुविसौख्यो सुपालओ ॥

२८. साहु गोयम ! पप्पा ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अओ वि संसओ मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

२९. अजेलगो य जो धम्मो
जो इमो सन्तरोत्तरो ।
देसिओ वड्डमाणेण
पासेण य महाजसा ।

३०. एगकज्जपवप्राणं
विसेसे किं नु कारणं ? ।
लिंगे बुद्धिहे मेहावि !
कहं विप्पच्चओ म ते ? ॥

३१. केसिमेवं बुवाणं तु
गोयमो इणमश्नवी ।
विप्राणेण समापम्भ
धम्मसाहणमिच्छियं ॥

३२. पञ्चयत्नं च लोकास्स
नाणविहज्जियप्यणं ।
जसत्थं महणत्थं च
लोके लियप्यजोयणं ॥

—“प्रथम शीर्षक के बुद्धियों द्वारा कल्प—आचार को यथावत् ग्रहण कर लेना कठिन है । अन्तिम शीर्षक के बुद्धियों द्वारा कल्प को यथावत् ग्रहण करना और उसका पालन करना कठिन है । मध्यवर्ती तीर्थं करों के बुद्धियों द्वारा कल्प को यथावत् ग्रहण करना और उसका पालन करना सरल है ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गीतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । तुमने मेरा यह सन्देश दूर कर दिया । मेरा एक और भी संदेश है । गीतम ! उसके विषय में भी मुझे कहे ।”

—“यह अजेलक धर्म बड़ा मान ने बताया है, और यह सान्तरोत्तर (वर्णादि से विशिष्ट एवं मूल्यवान् वस्त्र वाला) धर्म महायशस्वी पार्श्व ने प्रतिपादन किया है ।”

—“एक ही कार्य—उद्देश्य से प्रवृत्त दोनों में भेद का कारण क्या है ? लेखावी ! लिंग के इन दो प्रकारों में तुम्हें कैसे संशय नहीं होता है ?”

केशी के यह कहने पर शीतम ने इस प्रकार कहा—“विज्ञान से—विशिष्ट ज्ञान से अच्छी तरह धर्म के साधनों—उपकरणों को जानकर ही उनकी अनुमति दी गई है ।”

गणधर गीतम—

—“वैना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना लोगों की प्रवृत्ति के लिए है । संयमवादी के शिर्षाह के लिए, और मैं साधु हूँ—व्यापकता इसका बीज रहने के लिए ही लोक में लिए गए प्रयोजन है ।”

३३. अहं भवे पश्या उ
मोक्षसम्पत्सोहमे ।
भावं च दुःखं चैव
चरितं चैव निष्ठे ॥

३४. साहू गोयम ! पश्चा ते
छिन्ना मे संसरो इमो ।
असो वि संसरो मज्जं
तं मे कहसु गोयमा ॥

३५. अग्नेगणं सहस्त्राणं
मण्डे विदुषि गोयमा ! ।
ते य ते अहिमच्छन्ति
कहं ते निज्जिया तुमे ? ॥

३६. एगे जिए जिया पंच
पंच जिए जिया दस ।
दसहा उ जिणित्ताणं
सम्बसत्तू जिणामहं ॥

३७. सत्तू य इह के वुत्ते ?
कैसी गोयममब्बवी ।
तओ केसि बुवत्तं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

३८. एगप्पा अजिए सत्तू
कत्ताया इन्द्रियाणि य ।
ते जिणित्तु अहानायं
विहरामि अहं मुणी ! ॥

३९. साहू गोयम ! पश्चा ते
छिन्नो मे संसरो इमो ।
असो वि संसरो मज्जं
तं मे कहसु गोयमा ॥

—“वास्तव में दोनों तीर्थंकरों का एक ही सिद्धान्त है कि मोक्ष के वास्तविक साधन ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य ही हैं ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । तुमने मेरा यह संदेह तो दूर कर दिया । मेरा एक और भी संदेह है । गौतम ! उस विषय में भी मुझे कहें ।”

—“गौतम ! अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच में तुम खड़े हो । वे तुम्हें जीतना चाहते हैं । तुमने उन्हें कैसे जीता ?”

गणधर गौतम—

—“एक को जीतने से पाँच जीत लिए गए और पाँच को जीत लेने से दस जीत लिए गए । दसों को जीतकर मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“गौतम ! वे शत्रु कौन होते हैं?”
केशी ने गौतम को कहा ।
केशी के यह पूछने पर गौतमने इस प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“मुने ! न जीता हुआ एक अपना आत्मा ही शत्रु है । कषाय और इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं । उन्हें जीतकर नीति के अनुसार में विचरण करता हूँ ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा एक और भी संदेह है । गौतम ! उस विषय में भी मुझे कहें ।”

४०. वीसन्ति बह्वे लोए
पासबद्धा सरोरियो ।
मुक्कपासो लहुबभूओ
कह तं विहरसी मुणी ॥

४१. ते पासे सब्बसो छित्ता
निहन्तूण उवायओ ।
मुक्कपासो लहुबभूओ
विहरामि अहं मुणी ! ॥

४२. पासा य इइ के वुत्ता ?
कसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुबत्तं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

४३. रागदोसावओ तिब्बा
नेहपासा भयंकरा ।
ते छिन्विस्तु जहानायं
विहरामि जहक्कमं ।

४४. साहु गोयम ! पन्ना ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नो वि संसओ मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

४५. अन्तोहियय—संपूया
सया चिदुइ गोयमा ! ।
फलेइ विसमवकीणि
सा उ उद्धरिया कहं ? ॥

—“इस संसार में बहुत से जीव पाश से बद्ध हैं। मुने ! तुम बन्धन से मुक्त और लघुभूत—प्रतिबन्धरहित हुंके होकर कैसे विचरण करते हो ?”

गणधर गौतम—

“मुने ! उन बन्धनों को सब प्रकार से काट कर, उपायों से विमष्ट कर मैं बन्धन-मुक्त और हलका होकर विचरण करता हूँ।”

केशी कुमार क्षमण—

—“गौतम ! वे बन्धन कौनसे हैं ?”
केशी ने गौतम को पूछा। केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“तीव्र रागद्वेषादि और स्नेह भयंकर बन्धन हैं। उन्हें काट कर धर्म-नीति एवं आचार के अनुसार मैं विचरण करता हूँ।”

केशी कुमार क्षमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा एक और भी संदेह है, गौतम ! उसके विषय में भी मुझे कहें।”

—“गौतम ! हृदय के भीतर अज्ञान एक जता है। उसको विम-मुक्त्य-कल लगते हैं। उसे तुमने कैसे उद्धारा ?”

४६. तं त्वयं सम्बसो छित्ता
उद्धरित्ता समूलियं ।
विहरामि जहानायं
मुक्को मि विसमम्बणं ॥

४७. लया य इह का बुत्ता ?
केसी गोयममम्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु
गोयमो इणमम्बवी ॥

४८. भवतण्हा लया बुत्ता
भीमा भीमफलोदया ।
तमुद्धरित्तु जहानायं
विहरामि महामुणी ! ॥

४९. साहु गोयम ! पन्ना ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नो वि संसओ मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

५०. संपज्जलिया घोरा
अग्गी चिट्ठइ गोयमा ! ।
जे उहन्ति सरीरणा
कहं विज्झाविया तुमे ? ॥

५१. महामेहप्पसूयाओ
मिज्झा वारि असुसमं ।
सिक्खामि सत्थं बोहं
सिरा नो व उहन्ति मे ॥

गणधर गौतम—

—“उस लता को सर्वथा काट कर
एवं जड़ से उखाड़ कर नीति के अनुसार
मैं विचरण करता हूँ। अतः मैं विष-फल
स्थाने से मुक्त हूँ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“वह लता कौनसी है ?” केशी
ने गौतम को कहा ।

केशी के पूछने पर गौतम ने इस
प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“भवतृष्णा ही भयंकर लता है ।
उसके भयंकर परिपाक वाले फल लगते
हैं। हे महामुने ! उसे जड़ से उखाड़कर
मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा एक
और संदेह है । गौतम ! उसके विषय में
भी मुझे कहें।”

—“घोर प्रचण्ड अग्नियाँ प्रज्वलित
हैं। वे शरीरस्थों—जीवों को जलाती हैं ।
उन्हें तुमने कैसे बुझाया ?”

गणधर गौतम—

—“महामेघ से प्रसृत पवित्र-जल को
लेकर मैं उन अग्निवों का निरन्तर सिंचन
करता हूँ। अतः सिंचन की गई अग्नियाँ
मुझे नहीं जलाती हैं।”

५२. अग्नी य इह के वृत्ता ?
 केशी गोयममन्त्रवी ।
 केसिमेवं बुवंतं तु
 गोयमो इणमन्त्रवी ॥

५३. कसाया अग्निणो वृत्ता
 सुय-शील-तपो जसं ॥
 सुयधाराभिहया सन्ता
 भिन्ना ह न डहन्ति मे ॥

५४. साहु गोयम ! पन्ता ते
 छिन्नो मे संसओ इमो ! ।
 अन्नो वि संसओ मज्झं
 तं मे कहसु गोयमा ! ॥

५५. अयं साहसिओ भीमो
 बुद्धसो परिधावई ।
 जसि गोयम ! आरूढो
 कहं तेण न होरसि ? ॥

५६. पधावन्तं निगिण्हामि
 सुयरस्सीसमाहियं ।
 न मे गच्छइ उम्मगं
 मगं च पडिवज्जई ॥

५७. अस्ते य इह के वृत्ते ?
 केशी गोयममन्त्रवी ।
 केसिमेवं बुवंतं तु
 गोयमो इणमन्त्रवी ॥

केशीकुमार श्रमण—

—“वे कौन-सी अग्नियाँ हैं ?” केशी ने गौतम को कहा । केशी के बूझने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) अग्नियाँ हैं । श्रुत, शील और तपः जल है । श्रुत-शील-तप-रूप जल-धारा से बुझी हुई और नष्ट हुई अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती हैं ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । तुमने मेरा संदेह दूर किया है । मेरा एक और भी संदेह है । गौतम ! उसके विषय में भी मुझे कहें ।”

—“यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट अश्व दौड़ रहा है । गौतम ! तुम उस पर चढ़े हुए हो । वह तुम्हें उन्मार्ग पर कैसे नहीं ले जाता है ?”

गणधर गौतम—

—“दौड़ते हुए अश्व को मैं श्रुत-रश्मि से—श्रुतज्ञान की लगाम से बश में करता हूँ । मेरे अधीन हुआ अश्व उन्मार्ग पर नहीं जाता है, अपितु सन्मार्ग पर ही चलता है ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“अश्व किसे कहा गया है ?” केशी ने गौतम को कहा ।

केशी के बूझने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

५८. मणो साहसिओ भीमो
बुद्धसो परिधावई ।
त सम्म निविण्हामि
धम्मसिक्खाए कम्भंगं ॥

५९. साहु गोयम ! पन्ना ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नो वि संसओ भज्जं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

६०. कुप्पहा बहयो लोए
जे हि नासन्ति जंतवो !
अट्ठाणे कह जट्टन्ते
तं न नस्ससि ? गोयमा ! ॥

६१. जे य मग्गेण गच्छन्ति
जे य उम्मगापट्ठिया ।
ते सब्बे विइया भज्जं
तो न नस्सामहं मुणी ! ॥

६२. मग्गे य इइ के कुत्त ?
केसो गोयममब्बवी ।
केसिमेव कुबंतं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

६३. कुप्पवयस—पापण्डी
सब्बे उम्मगापट्ठिया ।
सम्मग्गं तु जिणस्सवायं
एस मग्गे हि उत्तमो ॥

गणधर गीतम—

—“मम ही साहसिक, भयंकर, कुष्ट
अव्य है, जो चारों तरफ दौड़ता है। उसे
मैं अच्छी तरह बंध में करता हूँ। धर्म-
शिक्षा से वह कन्धक—उत्तम जाति का
अव्य हो गया है।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गीतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है।
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा एक
और भी संदेह है। गीतम ! उसके विषय
में भी मुझे कहें।”

—“गीतम ! लोक में कुमार्ग बहुत
हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं। मार्ग पर
पर चलते हुए तुम क्यों नहीं भटकते
हो ?”

गणधर गीतम—

—“जो सन्मार्ग से चलते हैं और
जो उन्मार्ग से चलते हैं, उन सबको
मैं जानता हूँ। अतः हे मुने ! मैं नहीं भट-
कता हूँ।

केशी कुमार श्रमण—

—“मार्ग किसे कहते हैं ?” केशी ने
गीतम को कहा।

केशी के पूछने पर गीतम ने यह कहा—

गणधर गीतम—

—“मिथ्या प्रवचन को मानने वाले
सभी पापण्डी—व्रती लोग उन्मार्ग पर
चलते हैं। सन्मार्ग तो जिनोपदिष्ट है,
और यही उत्तम मार्ग है।”

६४. साहू गोयम ! पत्ता ते
छिन्नो मे संसजो इमो ।
अजो बि संसजो मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ॥

६५. महाउदग—वेगेणं
बुद्धमाणाण पाणिणं ।
सरणं गई पइट्ठा य
दीवं कं मभसो मुणी ?

६६. अत्थि एगो महादीवो
वारिमज्झो महालओ ।
महाउदगवेगस्स
गई तत्थ न बिज्जई ॥

६७. दीवे य इह के बुत्ते ?
केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव बुवंतं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

६८. जरा—मरणवेगेणं
बुद्धमाणाण पाणिणं ।
धम्मो दीवो पइट्ठा य
गई सरणमुत्तमं ॥

६९. साहू गोयम ! पत्ता ते
छिन्नो मे संसजो इमो ।
अजो बि संसजो मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ॥

केशी कुमार धमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा ब्रह्म
है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया ।
मेरा एक और भी संदेह है । गौतम !
उसके विषय में भी मुझे कहें ।”

—“भुने ! महात् जल-प्रवाह के वेग
से बहते-डूबते हुए प्राणियों के लिए शरण,
गति, प्रतिष्ठा और द्वीप तुम किसे मानते
हो ?”

गणधर गौतम—

—“जल के बीच एक विशाल महाद्वीप
है । वहाँ महात् जल-प्रवाह के वेग
की गति नहीं है ।”

केशी कुमार धमण—

—“वह महाद्वीप कौन सा है ?”
केशी ने गौतम को कहा ।
केशी के पूछने पर गौतम ने यह
कहा—

गणधर गौतम—

—“जरा-मरण के वेग से बहते-
डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप,
प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।”

केशी कुमार धमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा ब्रह्म है ।
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया, मेरा एक
और भी संदेह है । गौतम ! उसके विषय
में भी मुझे कहें ।”

७०. अण्वसि महोहंसि
नावा विपरिधावई ।
जसि गोयममारुढो
कहं पारं गमिस्ससि ? ॥

७१. जा उ अस्साविणी नावा
न सा पारस्स गामिणी ।
जा निरस्साविणी नावा
सा उ पारस्स गामिणी ॥

७२. नावा य इइ का बुत्ता ?
केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

७३. सरीरमाहु नाव त्ति
जीवो वुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्वो बुत्तो
जं तरन्ति महेसिणो ॥

७४. साहु गोयम ! पप्पा ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अप्पो धि संसओ मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

७५. अन्धयारे तमे घोरे
चिट्ठन्ति पाणिणो बहू ।
को करिस्सइ उज्जोयं
सज्जलोमं पाणिणं ? ॥

—“गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में नौका डगमगा रही है। तुम उस पर चढ़कर कैसे पार जा सकोगे ?”

गणधर गौतम—

—“जो नौका छिद्रयुक्त है, वह पार नहीं जा सकती है। जो छिद्ररहित है; वही नौका पार जाती है।”

केशी कुमार श्रमण—

—“वह नौका कौन सी है ?” केशी ने गौतम को कहा।

केशी के पूछने पर गौतम ने यह कहा—

गणधर गौतम—

—“शरीर नौका है, जीव नाविक—मल्लाह है और संसार समुद्र है, जिसे महर्षि तैर जाते हैं।”

केशी कुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा एक और भी संदेह है। गौतम ! उसके विषय में भी मुझे कहें।”

—“भयंकर गाढ अन्धकार में बहुत से प्राणी रह रहे हैं। सम्पूर्ण लोक में प्राणियों के लिए कौन प्रकाश करेगा ?”

गणधर गौतम—

७६. उगगओ विमसो भाणू
सव्वलोगप्पमं करो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं
सव्वलोगमि पाणिणं ॥

—“सम्पूर्ण जगत् में प्रकाश करने
वाला निर्मल सूर्य उदित हो चुका है ।
वह सब प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा ।”

केशी कुमार श्रमण—

७७. भाणू य इइ के वुत्ते ?
केसो गोयममव्ववी ।
केसिमेवं बुबंत्तं तु
गोयमो इणमव्ववी ॥

—“वह सूर्य कौन है ?” केशी ने
गौतम को कहा ।

केशी के पूछने पर गौतम ने यह
कहा—

गणधर गौतम—

७८. उगगओ खीणसंसारो
सव्वधू जिणमव्वखरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं
सव्वलोयमि पाणिणं ॥

—“जिसका संसार क्षीण हो गया
है, जो सर्वज्ञ है, ऐसा जित-भास्कर उदित
हो चुका है । वह सब प्राणियों के लिए
प्रकाश करेगा ।”

केशी कुमार श्रमण—

७९. साहु गोयम ! पप्पा ते
छिन्नो मे संसओ इमो ।
अप्पो वि संसओ मज्झं
तं मे कहसु गोयमा ! ॥

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा
एक और भी संदेह है । गौतम ! उसके
विषय में भी मुझे कहें ।”

८०. सारो-माणसे दुक्खे
बज्झमाणान पाणिणं ।
खेमं सिवमणाबाहं
ठाणं किं मल्लसो मुणी ? ॥

—“मुने ! शारीरिक और मानसिक
दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए तुम
क्षेम, शिव और अनाबाध—बाधा रहित
कौन-सा स्थान मानते हो ?”

गणधर गौतम—

८१. अत्थि एमं धुवं ठाणं
लोगगमि वुरारुहं ।
जत्थ नत्थि जरा भच्चू
वाहिणो वेयणा तथा ॥

—“लोक के अग्र-भाष में एक ऐसा
स्थान है, जहाँ जरा नहीं है, मृत्यु
नहीं है, व्यर्थ और वेदना नहीं है ।
परन्तु वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है ।”

८२. ठाणे य इह के बुले ?
 केसी गोयममन्ववी ।
 केसिमेवं बुवंतं तु
 गोयमो इणमन्ववी ॥

८३. निष्वाणं ति अवाहं ति
 सिद्धी लोगगमेव य ।
 खेमं सिवं अणावाहं
 जं चरन्ति महेसिणो ॥

८४. तं ठाणं सासयं वासं
 लोगगमि दुराहं ।
 जं संपत्ता न सोयन्ति
 सवोहत्तरा मुणी ॥

८५. साहु गोयम ! पन्ना ते
 छिन्नो मे संसओ इमो ।
 नमो ते संसयाईय
 सव्वमुत्तामहोयही ! ॥

८६. एवं तु संसए छिन्न
 केसी धोरपरक्कमे ।
 अमिबन्दिता सिरसा
 गोयसं तु महायसं ॥

८७. पंचमहत्त्वयधम्मं
 पडिक्खज्जि भावओ ।
 पुरिमस्स पडिक्खमंभी
 अमो तस्य सुहावहे ॥

केशीकुमार श्रमण—

—“वह स्थान कौन सा है ।” केशी
 ने गौतम को कहा ।

केशी के पूछने पर गौतम ने इस
 प्रकार कहा—

गणधर गौतम

—“जिस स्थान को महर्षि प्राप्त
 करते हैं, वह स्थान निर्वाण है, अवाच है,
 सिद्धि है, लोकाग्र है । क्षेम, शिव और
 अनावाच है ।”

—“भव-प्रवाह का अन्त करने वाले
 मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो
 जाते हैं, वह स्थान लोक के अग्रभाग में
 शाश्वत रूप से अवस्थित है, जहाँ पट्टंच
 पाना कठिन है ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
 तुमने मेरा यह सन्देह भी दूर किया ।
 हे संशयातीत ! सर्व श्रुत के महोदधि !
 तुम्हें मेरा नमस्कार है ।”

उपसंहार—

इस प्रकार संशय के दूर होने
 पर धीरे पराक्रमी केशीकुमार, महान् यश-
 स्वी गौतम को शिर से वन्दना कर—

प्रथम और अन्तिम जिनों के द्वारा
 उपदिष्ट एवं सुखावह पंचमहाव्रतरूप धर्म
 के मार्ग में भाव से प्रविष्ट हुए ।

८८. केशी भोग्यमभो निष्कं
तस्मिं आसि समागमे ।
सुय—सीससमुक्करिसो
महत्प्रपञ्चिच्छिच्छो ॥

८९. तोसिया परिसा सव्वा
सम्मगं समुवट्ठिया ।
संथुया ते पसीयन्तु
मयवं केशिगोयमे ॥
—ति बेमि

वहाँ तिन्दुक उद्यान में केशी और
गौतम दोनों का जो यह स्रस्त संवागम
हुआ, उसमें श्रुत तथा सीस का उत्कर्ष
और महान् तत्त्वों के अर्थों का विनिश्चय
हुआ ।

समग्र सभा धर्मचर्चा से संतुष्ट
हुई । अतः सन्मार्ग में समुपस्थित उसने
भगवान् केशी और गौतम की स्तुति की
कि वे दोनों प्रसन्न रहें ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

प्रवचन-माता

‘समिति’ का अर्थ है—‘सम्यक् प्रवृत्ति ।’

‘गुप्ति’ का अभिप्राय है—‘अशुभ से निवृत्ति ।’

माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है ? वह अपने बेटे को सतत सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है । वह गलत मार्ग पर कभी न चले, इसका ध्यान रखती है ।

पाँच समिति और तीन गुप्ति को ‘अष्ट प्रवचन-माता’ कहा गया है । वह माँ की तरह साधक की देखभाल करती है । साधक विवेकपूर्वक गमना-गमन करे । विवेक और संयम से बोले । मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे । अपने उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिंसक और व्यवस्थित रीति से रखे । मूल-मूत्र आदि के उत्सर्ग के लिए उचित स्थान की खोज करे । ये पाँच समितियाँ हैं ।

मन से असत् विचार न करे, असत् चिन्तन न करे । वचन से असत्य तथा कटु भाषा न बोले । काया से असत् व्यवहार एवं आचरण न करे ।

चलने के समय, बोलने के समय तथा अन्य किसी भी कार्य को करते समय उसकी ओर ही उन्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस समय इधर-उधर के अन्य सब विकल्प छोड़ दे ।

ये पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पाँच महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए हैं । इनका पालन साधु के लिए नितान्त आवश्यक है । और कुछ भी न करे, केवल पाँच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध रूप से पालन करे, तो भी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ।

चतुर्विंशसहस्रं अज्ज्ञयणं : चतुर्विंश अध्ययन

पद्ययण-माया : प्रवचन-माता

मूल

१. अट्ट पद्ययणमायाओ
समिई गुत्ती तहेव य ।
पद्येव य समिईओ
तओ गुत्तीओ आहिया ॥

२. इरियाभासेसणावाणे
उच्चारें समिई इय ।
मणगुत्ती वयगुत्ती
कायगुत्ती य अट्टमा ॥

३. एयाओ अट्ट समिईओ
समातेण वियाहिया ।
हुवालसंगं जिणवखायं
मायं जत्थ उ पद्ययणं ॥

४. आलम्बणेण कालेण
मग्गेण जयणाइ य ।
अउकारणपरिशुद्धं
संखण्डं इरियं रिए ॥

५. उत्तम आलम्बणं नाणं
असत्तमं अरणं तथा ।
काले य विवसे बुद्धे
मग्गे उप्पहवविण्णए ॥

हिन्दी अनुवाद

समिति और गुप्ति-रूप आठ प्रवचन-माताएँ हैं । समितियाँ पाँच हैं । गुप्तियाँ तीन हैं ।

ईर्या समिति, भाषा समिति, एयणा समिति, आदान समिति और उच्चार समिति । मनो-गुप्ति, वचन गुप्ति और आठवीं प्रवचन माता काय-गुप्ति है ।

ये आठ समितियाँ संक्षेप में कही गई हैं । इनमें जिनेन्द्र—कथित द्वादशांग—रूप समग्र प्रवचन अन्तर्भूत है ।

ईर्या समिति—

संयती साधक आलम्बन, काल, मार्ग और धतना—इन चार कारणों से परिशुद्ध ईर्या समिति से विचरण करे ।

ईर्या समिति का आलम्बन—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है । काल विवस है । और मार्ग उत्पत्ति का वर्जन है ।

६. इन्द्रजितो खेतजो खेव
कासजो भावजो तहा ।
जयणा चउज्विहा बुता
तं मे कितयजो सुण ॥

७. इन्द्रजितो चकबुता पेहे
जुगमितं च खेतजो ।
कालजो जाव रीएऊजा
उवउत्ते य भावजो ॥

८. इन्द्रियत्थे विवज्जिता
सज्जसायं खेव पंचहा ।
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे
उवउत्ते इरियं रिए ॥

९. कोहे माणे य मायाए
लोमे य उवउत्तया ।
हासे भए मोहरिए
विगहासु तहेव य ॥

१०. एयाइं अट्ट ठाणाइं
परिवज्जित्तु संजए ।
असावज्जं मिणं काले
भासं भासेज्ज पल्लवं ॥

११. गवेसणाए गहणे य
परिमोगेसणा य जा ।
आहारोवहि-सेऊजाए
एए तिप्पि विसोहए ॥

द्रव्य, क्षेत्र काव और भाव को
अपेक्षा से धतना चार प्रकार की है ।
उसको मैं कहता हूँ । सुनो ।

द्रव्य से—आँखों से देखे ।
क्षेत्र से—युगमात्र भूमि को देखे ।
काल से—जब तक चलता रहे तब
तक देखे ।

भाव से —उपयोगपूर्वक गमन करें

इन्द्रियों के विषय और पाँच
प्रकार के स्वाध्याय का कार्य छोड़कर
मात्र गमन-क्रिया से ही तन्मय हो, उसी
को प्रमुख महत्त्व देकर उपयोगपूर्वक
चले ।

भाषा समिति—

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य,
भय, वाचालता और विकषा के प्रति सतत
उपयोगयुक्त रहे ।

प्रज्ञावान् संयती इन आठ स्थानों
को छोड़कर यथासमय निरवद्य—दोषरहित
और परिमित भाषा बोले ।

एषणा समिति—

गवेसणा, ग्रहणैषणा और परि-
भोगेसणा से आहार, उपवि और क्षमा
का परिशोधन करे ।

१२. उच्चपुत्रपावनं यदमे
 क्षीयं सोहेज्ज एतणं ।
 परिमोयमि चउक्कं
 विसोहेज्ज जयं जई ॥

१३. ओहोवहोवगहियं
 भण्डणं बुविहं मुणी ।
 निण्हन्तो निविखवन्तो य
 पउजेज्ज इमं विहिं ॥

१४. चक्खुसा पडिलेहिता
 पमज्जेज्ज जयं जई ।
 आइए निविखवेज्जा वा
 बुहओ वि समिए सया ॥

१५. उच्चारं पासवणं
 खेलं सिघाण-जल्लियं ।
 आहारं उवाहिं वेहं
 अन्नं वावि तहाविहं ॥

१६. अणावायमसंलोए
 अणावाए खेव होइ संलोए ।
 आवायमसंलोए
 आवाए खेव संलोए ॥

यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला यति प्रथम एषणा (आहारादि की गवेषणा) में उद्गम और उत्पादन दोषों का शोधन करे। दूसरी एषणा (ग्रहणेषणा) में आहारादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोषों का शोधन करे। परिमोमेषणा में दोष-चतुष्क का शोधन करे।

आवागमन निक्षेप समिति—

मुनि ओष-उपवि (सामान्य उपकरण) और औपग्रहिक उपवि (विशेष उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों को लेने और रखने में इस विधि का प्रयोग करे।

यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला यति दोनों प्रकार के उपकरणों को आँखों से प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके ले और रखे।

पारिष्ठापना समिति—

उच्चार—मल, प्रस्रवण—मूत्र, श्लेष्म—कफ, सिघानक—ताक का मूल, जल्ल—शरीर का मूल, आहार, उपवि—उपकरण, शरीर तथा अन्य कोई विसर्जन-योग्य वस्तु का विवेकपूर्वक स्थण्डिल भूमि में उत्सर्ग करे।

(१) अनापात असंलोक—जहाँ लोगों का आवागमन न हो, और वे दूर से भी न दीखते हों।

(२) अनापात संलोक—लोगों का आवागमन न हो, किन्तु लोग दूर से दीखते हों।

(३) अपात असंलोक—लोगों का आवागमन हो, किन्तु वे दीखते न हों।

(४) आघात संलोक—लोनों का आवागमन हो और वे दिखाई भी देते हों।

इस प्रकार स्पष्टिबल भूमि चार प्रकार से होती है।

१७. अणावायमसंलोए
परस्सऽणुवधाइए ।
समे अणुसिरे यावि
अचिरकालकयंमि य ॥

जो भूमि अनापात-असंलोक हो, परोपघात से रहित हो, सम हो, अणुधिर हो—पोली न हो, तथा कुछ समय पहले निर्जीव हुई हो—

१८. वित्थिण्णे दूरमोगाढे
नासन्ने बिलवज्जिए ।
तसपाण-बोयरहिए
उच्चारार्इणि बोसिरे ॥

विस्तृत हो, गाँव से दूर हो, बहुत नीचे तक अवित्त हो, बिल से रहित हो, तथा त्रस प्राणी और बीजों से रहित हो, ऐसी भूमि में उच्चार (मल) आदि का उत्सर्ग करना चाहिए।

१९. एयाओ पंच समिईओ
समासेण वियाहिया ।
एत्तो य तओ गुत्तीओ
वोच्छामि अणुपुब्बसो ॥

ये पाँच समितियाँ संक्षेप से कही गई हैं। अब यहाँ से क्रमशः तीन गुणितियाँ कहूँगा।

मनोगुप्ति—

२०. सच्चा तहेव मोसा य
सच्चामोसा तहेव य ।
अउत्थी असच्चमोसा
मणगुत्ती अउत्थिहा ॥

मनोगुप्ति के चार प्रकार हैं—

सत्या (सच)

मृषा (झूठ)

सत्यामृषा (सच और झूठ से मिश्र) चौथी असत्यमृषा है, जो न सच है, न झूठ। अर्थात् केवल लोक-व्यवहार है।

२१. संरम्म—समारम्भे
आरम्भे य तहेव य ।
मणं पवत्तमाणं तु
नियतेज्ज जयं जई ॥

यतना-संपन्न पति संरम्म, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त मन का निर्वृत्तन करे।

२२. सञ्चामोसा तहेव मोसा य
सञ्चामोसा तहेव य ।
चञ्चयी असञ्चमोसा
बडगुली चडगुली ॥

२३. संरम्भ-समारम्भे
आरम्भे य तहेव य ।
वयं पवत्तमाणं तु
नियतेज्ज जयं जई ॥

२४. ठाणे निसीयणे चेव
तहेव य तुयटणे ।
उल्लंघण-पल्लंघणे
इन्द्रियाण य जुजणे ॥

२५. संरम्भ-समारम्भे
आरम्भमि तहेव य ।
कायं पवत्तमाणं तु
नियतेज्ज जयं जई ॥

२६. एयाओ यंच समिईओ
चरणस्स य पवत्तणे ।
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता
असुमत्थेसु सम्बत्तो ॥

२७. एया पवयणमाया
जे सम्मं आयरे मुणी ।
से खिप्पं सम्बत्तं सारा
विप्पमुज्जह पण्डि ॥

—ति वेमि

वचन गुप्ति—

वचन गुप्ति के चार प्रकार हैं—

सत्या

मृषा

सत्यामृषा

चौथी असत्यामृषा

यतना-संपन्न यति संरम्भ, सम
रम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान वचन व
निवर्तन करे ।

काय गुप्ति—

खड़े होने में, बैठने में, त्वग्भूतं
में—लेटने में, उल्लंघन में—गर्त आदि
के लाने में, प्रलंघन में—सामान्यतया
चलने-फिरने में, शब्दादि विषयों में
इन्द्रियों के प्रयोग में—

संरम्भ में, समारम्भ में और आरम्भ
में प्रवृत्त काया का निवर्तन करे ।

समिति गुप्ति का लक्षण—

ये पाँच समितियाँ चारित्र्य की
प्रवृत्ति के लिए हैं । और तीन गुप्तियाँ
सभी अशुभ विषयों से निवृत्ति के लिए हैं ।

उपसंहार—

जो पण्डित मुनि इन प्रवचन-
माताओं का सम्यक् आचरण करता है,
वह शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता
है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

यज्ञीय

वस्तुतः जाति का सम्बन्ध हमारे द्वारा आवर्तित कर्म से है ।

जाति की परिकल्पना केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था है ।

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास का प्रथम अध्याय यज्ञ और पूजा से प्रारम्भ होता है । भगवान् महावीर के समय तक इस विचारधारा का सर्व-व्यापक और गहरा प्रभुत्व छा गया था । विद्वान् ब्राह्मण प्रायः इसी कार्य में लगे रहते थे । भगवान् महावीर और उनके साधुओं ने जनता को वास्तविक यज्ञ क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, इस विषय में ठीक तरह समझाया था । इस अध्ययन में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख है ।

वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोष दो भाई थे । वे काश्यप-गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे । एक बार जयघोष गंगा नदी में स्नान के लिए गया । वहाँ उसने एक सर्प को मेंढक निगलते हुए देखा । इतने में एक कुरुर पक्षी आया, उसने साँप को पकड़ा । साँप मेंढक को निगल रहा है और कुरुर साँप को । इस दृश्य को देखकर जयघोष विरक्त हो गया । वह धौन साधु बन गया ।

एक बार जयघोष वाराणसी में भिक्षा की खोज में निकले । वे भ्रमण करते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में पहुँच गए, जहाँ विजयघोष अनेक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था । उग्र तप के कारण जयघोष का शरीर बहुत कुछ-क्षीण हो गया था । विजयघोष ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना । जयघोष ने भिक्षा की याचना की, किन्तु विजयघोष ने इन्कार कर दिया । जयघोष को इन्कार से दुःख नहीं हुआ । वह पूर्णरूप से शान्त रहा । परिबोध के भाव से उसने

विजयघोष को कहा—“भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु तुम्हें जानना चाहिए कि जो यज्ञ तुम कर रहे हो, वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ भावयज्ञ है। कषाय, विषय, वासनाओं को ज्ञानाग्नि में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। सञ्चारित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं होता है। न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, और न शूद्र है। अपने-अपने समाचरित कार्यों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है।”

मुनि के उपदेश से विजयघोष को यथार्थ ज्ञान हुआ। वह भी विरक्त हुए और अन्त में सम्यक् आचरण से मुक्त भी।

प्रस्तुत अख्ययन में ‘ब्राह्मण’ की बड़ी ही मार्मिक व्याख्या है। यह वह सत्य है, जो शाश्वत है, अजर-अमर है। यह सत्य ही मानव को जाति और कुल की श्रेष्ठता के मिथ्या दर्प से मुक्त करता है।

पंचविंशद्वयं अज्ज्ञयणं : पंचविंश अध्ययन जन्मद्वयजं : यज्ञीय

मूल

१. माहणकुलसंभूओ
आसि बिप्पो महायसो ।
जायाई जमजन्नंमि
जयघोसे त्ति नामओ ॥
२. इन्द्रियगामनिगाही
मगगामी महामुणी ।
गामाणुगामं रीयन्ते
पत्तो वाणारसि पुरिं ॥
३. वाणारसीए बहिया
उज्जाणंमि मणोरमे ।
फासुए सेज्जसंथारे
तत्थ वासमुवाणए ॥
४. अह तेणेव कालेणं
पुरीए तत्थ माहणे ।
विजयघोसे त्ति नामेण
जन्नं जयइ वेयवी ॥
५. अह से तत्थ अणगारे
मासस्समणपारये ।
विजयघोसस्स अन्नंमि
मिक्खस्सज्झा उवदिठए ॥

हिन्दी अनुवाद

ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, महान् यशस्वी
जयघोष नाम का ब्राह्मण था, जो हिंसक
यमरूप यज्ञ में अनुरक्त यायाजी था ।

वह इन्द्रिय-समूह का निग्रह करने
वाला, मार्गगामी महामुनि हो गया था ।
एक दिन ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ
वाराणसी पहुँच गया ।

वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान
में प्राप्तुक शय्या—वसति और संस्तारक—
पीठ, फलक आदि आसन लेकर ठहर
गया ।

उसी समय उस पुरी में वेदों का
ज्ञाता, विजयघोष नाम का ब्राह्मण यज्ञ
कर रहा था ।

एक मास की तपश्चर्या के पारणा
के समय भिक्षा के लिए वह विजयघोष मुनि
विजय घोष के यज्ञ में उपस्थित हुआ ।

६. समुबद्धिं तहि सन्तं
जायगो पडिसेहए ।
न नु बाहामि ते भिक्खं
भिक्षु ! जायाहि असओ ॥

७. जे य वेयविऊ बिप्पा
अअट्ठा य जे बिभा ।
जोइसंगविऊ जे य
जे य धम्माण पारगा ॥

८. जे समत्था समुद्धत्तं
परं अप्पाणमेव य ।
तेसि अअमिणं वेयं
भो भिक्षु ! सम्बकामियं ॥

९. सो एवं तत्थ पडिसिद्धो
जायगेण महामुणो ।
न वि रुद्धो न वि तुट्ठो
उत्तमट्ठ—गवेसओ ॥

१०. नअट्ठं पाणहेउं वा
न वि निग्वाहाय वा ।
तेसि विमोक्खणट्ठाए
इमं वयणमअवो ॥

११. न वि जाणासि वेयमुहं
न वि अअण जं मुहं ।
नक्खत्ताण मुहं जं व
जं व धम्माण वा मुहं ॥

१२. जे समत्था समुद्धत्तं
परं अप्पाणमेव य ।
न ते तुमं विजाणासि
अह जाणासि तो भण ॥

यशकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है—
“मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा । भिक्षु !
अन्यत्र याचना करो ।”

जो वेदों के ज्ञाता विप्र-ब्राह्मण हैं,
यज्ञ करने वाले द्विज हैं, और ज्योतिष
के अंगों के ज्ञाता हैं एवं धर्मशास्त्रों के
पारगामी हैं—

—“जो अपना और दूसरो का
उद्धार करने में समर्थ हैं, भिक्षु ! यह
सर्वकामिक—सर्वरसयुक्त एवं सब को
अभीष्ट अन्न उन्हीं को देता है ।”

वहाँ इस प्रकार याजक के द्वारा
इन्कार किए जाने पर उत्तम अर्थ की
सोज करने वाला वह महामुनि न क्रुद्ध
हुआ, न प्रसन्न हुआ ।

न अन्न के लिए, न जल के लिए,
न जीवन-निर्वाह के लिए, किन्तु उनके
विमोक्षण (मुक्ति) के लिए मुनि ने इस
प्रकार कहा—

जयबोध मुनि—

—“तू वेद के मुख को नहीं जानता
है, और न पत्रों का जो मुख है, नक्षत्रों
का जो मुख है और धर्मों का जो मुख है,
उसे ही जानता है ।”

—“जो अपना और दूसरों का उद्धार
करने में समर्थ हैं, उन्हीं भी तू नहीं जानता
है । यदि जानता है, तो बता ।”

१३. तत्सज्जलेवपमोक्तां च
अच्ययन्तो तर्हि विओ ।
सपरितो पंजली होउं
पुच्छई तं महामुनि ॥

१४. वेयाणं च मुहं ब्रूहि
ब्रूहि जज्ञाण जं मुहं ।
नखत्ताण मुहं ब्रूहि
ब्रूहि धम्माण वा मुहं ॥

१५. जे समत्था समुद्धत्तं
परं अप्पाणमेव य ।
एयं मे संसयं सब्बं
साहू ! कहसु पुच्छिओ ॥

१६. अग्निहोत्तमुहा वेया
जज्ञ्ठो वेयसां मुहं ।
नखत्ताण मुहं चन्वो
धम्माणं कासवो मुहं ॥

१७. जहा चंदं गहाईया
चिद्धन्ती पंजलीउडा ।
वन्दमाणा नमंसन्ता
उत्तमं मणहारिणो ॥

१८. अजाणगा जज्ञवाई
विउजा माहणसंपया ।
गूढा सज्जायतवसा
भासच्छात्रा इवग्निणो ॥

१९. जे लोए बम्मणो बुत्तो
अग्गो वा महिओ जहा ।
सया कुत्तलसंबिद्धं
तं वयं हूम माहणं ॥

उसके आक्षेपों का—प्रश्नों का प्रतीक
अर्थात् उत्तर देने में असमर्थ ब्राह्मण
ने अपनी समग्र परिश्रम के साथ हाथ
जोड़कर उस महामुनि से पूछा—

विजय घोष ब्राह्मण—

—“तुम कहो—वेदों का मुख क्या
है ? यज्ञों का जो मुख है, वह बतलाओ ।
नक्षत्रों का मुख बताइए और धर्मों का
जो मुख है, उसे भी कहिए ।”

—“और अपना तथा दूसरों का
उद्धार करने में जो समर्थ हैं, वे भी
बतलाओ । मुझे यह सब संशय है । साधु !
मैं पूछता हूँ, आप बताइए ।”

जयघोष मुनि—

—“वेदों का मुख अग्नि-होत्र है,
यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख
चन्द्र है और धर्मों का मुख काश्यप
(ऋषभदेव) है ।”

—“जैसे उत्तम एवं मनोहारी ग्रह
आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की वन्दना तथा
नमस्कार करते हुए स्थित हैं, वैसे ही
भगवान् ऋषभदेव हैं,—उनके समस्त भी
जनता विनयावनत है ।”

—“विद्या ब्राह्मण की सम्पदा है,
यज्ञवादी इससे अनभिज्ञ हैं, वे बाहर में
स्वाध्याय और तप से वैसे ही आच्छादित
हैं, जैसे कि अग्नि राख से ढँकी हुई
होती है ।”

—“जैसे लोक में कुशल पुच्छों के
ब्राह्मण कहा है, वैसे अग्नि के समान-रक्षा
पूजनीय है, उसे हूम ब्राह्मण कहते हैं ।”

२०. जो न सज्जइ आगन्तुं
पक्वयन्तो न सोयई ।
रमए अज्जवयणंमि
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२१. जायख्वं जहामट्ठं
निद्वन्तमलपावगं ।
राग-द्वोस-भयाईयं
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२२. तवस्सियं किसं दन्तं
अवच्चियमंस-सोणियं ।
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२३. तसपाणे विद्याणेत्ता
संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिबिहेणं
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२४. कोहा वा जइ वा हासा
लोहा वा जइ वा भया ।
मुसं न वयई जो उ
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२५. बिहामन्तमचित्तं वा
अप्पं वा जइ वा बहं ।
न गेण्हइ अदत्तं जे
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२६. बिद्व-माणस-तेरिच्छं
जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा काय-क्ककेणं
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

—“जो प्रिय स्वजनादि के जाने पर आसक्त नहीं होता और न जाने पर शोक करता है । जो आर्य-वचन में—अर्हद्वाणी में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“कसौटी पर कसे हुए और अग्नि के द्वारा दग्धमल हुए—शुद्ध किए गए जातरूप—सोने की तरह जो विशुद्ध है, जो राग से, द्वेष से और भय से मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो तपस्वी है, कृपा है, दान्त है, जिसका मांस और रक्त अपवित्र (कम) हो गया है । जो सुव्रत है, शांत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो त्रस और स्यावर जीवों को सम्यक् प्रकार से जानकर उनकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो सचित्त या अचित्त, बड़ा या अधिक अदत्त नहीं लेता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो देव, मनुष्य और तिर्यञ्च-सम्बन्धी मनुष्य का मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

२७. जहा पोमं जले जायं
नोवलिप्पद्द बारिणा ।
एवं अलितो कामेहि
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२८. अलोलुयं मुहाजीवी
अणगारं अकिंचणं ।
असंसत्तं गिहत्थेसु
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

२९. जहिता पुव्वसंजोगं
नाइसंगे य बन्धवे ।
जो न सज्जइ एएहि
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

३०. पसुबन्धा सव्ववेया
जट्ठं च पावकम्मुणा ।
न तं तापयन्ति दुस्सीलं
कम्माणि बलवन्ति ह ॥

३१. न वि मुण्डिण सण्णो
न ओंकारेण बम्भणो ।
न मुणी रण्णवासेणं
कुसचीरेण न तावसो ॥

३२. समयाए सण्णो होइ
बम्भचेरेण बम्भणो ।
नाणेण य मुणी होइ
तवेण होइ तावसो ॥

३३. कम्मुणा बम्भणो होइ
कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
वइस्से कम्मुणा होइ
सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥

—“जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो कामभोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो रसादि में लोलुप नहीं है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो गृह-त्यागी है, जो अकिंचन है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो पूर्व संयोगों की, ज्ञातिजनों की आसक्ति और बान्धवों को छोड़कर फिर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“उस दुःशील का पशुबंध (यज्ञ में वध के लिए पशुओं को बांधना) के हेतु सर्व वेद और पाप-कर्मों से किए गए यज्ञ बचा नहीं सकते, क्योंकि कर्म बलवान् है ।”

—“केवल सिर मुँहाने से कोई श्रमण नहीं होता है, ओम् का जप करने से ब्राह्मण नहीं होता है, अरण्य में रहने से मुनि नहीं होता है, कुश का बना चीवर पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं होता है ।”

—“समभाव से श्रमण होता है । ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है । ज्ञान से मुनि होता है । तप से तपस्वी होता है ।”

—“कर्म से ब्राह्मण होता है । कर्म से क्षत्रिय होता है । कर्म से वैश्य होता है । कर्म से ही शूद्र होता है ।”

३४. एष यावदकरो बुद्धे
जेहि होइ सिणायजे ।
सम्बद्धमविनिम्मुक्कं
तं वयं ब्रूम माहणं ॥

३५. एवं गुणसमाउत्ता
जे भवन्ति दिउत्तमा ।
ते समत्था उ उद्धत्तुं
परं अप्पाणमेव य ॥

३६. एवं तु संसए छिन्ने
विजयघोसे य माहणे ।
समुदाय तयं तं तु
जयघोसं महामुणिं ॥

३७. तुट्ठे य विजयघोसे
इणमुदाहु कयंजली ।
माहणत्तं जहाभूयं
सुट्ठु मे उव्वंसियं ॥

३८. तुम्हे जइया जप्पाणं
तुम्हे वेयविऊ विऊ ।
जोइसंगविऊ तुम्हे
तुम्हे धम्माण पारगा ॥

३९. तुम्हे समत्था उद्धत्तुं
परं अप्पाणमेव य ।
तमणुगहं करेहम्हं
भिक्षेण भिक्षु उत्तमा ॥

४०. न कब्बं सज्ज भिक्षेण
सिप्यं निक्खमसु दिया ।
मा भमिहिंसि भयावट्ठे
घोरे संसारसागरे ॥

—“अर्हत् ने इन सत्त्वों का प्ररूपण किया है । इनके द्वारा जो साधक स्नातक—पूर्ण होता है, सब कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“इस प्रकार जो गुण-सम्पन्न द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।”

इस प्रकार संशय मिट जाने पर विजयघोष ब्राह्मण ने महामुनि जयघोष की वाणी को सम्यक् रूप से स्वीकार किया ।

संतुष्ट हुए विजयघोष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा—

—“तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है ।”

विजयघोष ब्राह्मण—

—“तुम यज्ञों के यष्टा—यज्ञ-कर्त्ता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान् हो, तुम ज्योतिष के अंगों के ज्ञाता हो, तुम्हीं धर्मों के पारगामी हो ।”

—“तुम अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो । अतः भिक्षु-श्रेष्ठ ! भिक्षा स्वीकार कर हम पर अनुग्रह करो ।”

जयघोष मुनि—

—“मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है । हे द्विज ! शीघ्र ही अभिनिष्क्रमण कर अर्थात् श्रमणत्व स्वीकार कर । ताकि भय के आवलों वाले संसार सागर में तुम्हें भ्रमण न करना पड़े ।”

४१. उचलेषो होइ भौवेसु
अभोगः भौवलिप्पई ।
भोगी भमह संसारे
अभोगी विप्पमुच्चई ॥

४२. उल्लो सुक्को य दो फूडा
गोलया मट्टियामया ।
दो वि आवडिया कुड्डे
जो उल्लो सो तत्थ लग्गई ॥

४३. एवं लग्गन्ति बुम्मेहा
जे नरा कामलालसा ।
विरत्ता उ न लग्गन्ति
जहा सुक्को उ गोलओ ॥

४४. एवं से विजयघोसे
जयघोसस्स अन्तिए ।
अणगारस्स निक्खन्तो
धम्मं सोच्चा अणुत्तरं ॥

४५. खवित्ता पुक्ककम्माइं
संजमेण तवेण य ।
जयघोस—विजयघोसा
सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥

—त्ति बेमि

—“भोगों में कर्मका उपलेष होता है । अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता है । भोगी संसार में भ्रमण करता है । अभोगी उससे विप्रमुक्त हो जाता है ।”

—“एक गीला और एक सूखा, ऐसे दो मिट्टी के गोले फेंके गये । वे दोनों दिवार पर गिरे । जो गीला था, वह वही चिपक गया ।”

—“इसी प्रकार जो मनुष्य दुःख और काम-भोगों में आसक्त हैं, वे विषयों में चिपक जाते हैं । विरक्त साधक सूखे गोले की भाँति नहीं लगते हैं ।”

उपसंहार—

इस प्रकार विजयघोष, जयघोष अनगर के समीप, अनुत्तर धर्म को सुनकर दीक्षित हो गया ।

जयघोष और विजयघोष ने संयम और तप के द्वारा पूर्वसंचित कर्मों को क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२६

सामाचारी

सम्यक् व्यवस्था और काल-विभाजन से जीवन में नियमितता
आती है और कार्य व्यवस्थित होता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में सामाचारी का विवेचन है । समाचारी का अर्थ है—
'सम्यक् व्यवस्था ।' अर्थात् इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूपण है,
जिसमें साधक के परस्पर के व्यवहारों और उसके कर्तव्यों का संकेत है ।
जैसे साधु कार्यवश बाहर कहीं जाए, तो गुरुजनों को सूचना देकर जाए ।
कार्य-पूर्ति के बाद वापिस लौटकर आए, तो आगमन की सूचना दे । अपने
असद् व्यवहार के प्रति सजग रहे । श्रमशील बने । दूसरों के अनुग्रह
को सहर्ष स्वीकार करे । गुरुजनों का योग्य सम्मान करे । नम्र और भनाप्रही
बने ।

'पर' से उपरति और 'स्व' की उपलब्धि के लिए साधक साधु-जीवन
को स्वीकार करता है । उसका बाह्य आचार वस्तुतः अन्तरंग की सम्यक्
साधना का सहज परिणाम है । पारिवारिक अथवा सामाजिक बन्धनों की
तरह सामाचारी नहीं है । वह कोई विवशता नहीं है, जो कुण्ठा को जन्म
देती है; फलतः प्रगति के पथ का रोड़ा बन जाती है । वह तो अन्तर्जगत् का
सहज उत्स होने से साधक जीवन को प्रगति के लिए सहायक है । अतः
जीवन का स्वयं निर्धारित-व्यवस्थित रूप साधक का आनन्द है, मजबूरी
नहीं है ।

इस अध्ययन में साधक जीवन की कालचर्या का विभागणः विधान
किया है । दिन और रात के कुल मिलाकर आठ प्रहर होते हैं । उनमें चार

प्रहर स्वाध्याय के हैं, दो प्रहर ध्यान के हैं। दिन के एक प्रहर में शिक्षा और रात के एक प्रहर में निद्रा। आवश्यक कार्यों के लिए थोड़ा समय और भी दिया जा सकता है, किन्तु प्रमुखता स्वाध्याय और ध्यान की है। नींद केवल एक प्रहर है। स्वाध्याय और ध्यान से निद्रा स्वाभाविक ही कम होती जाती है। यह जागृत साधक का एक दिव्य साधना-चित्र है, जो आज भी जन-मन को रचनात्मक प्रेरणा देता है।

छबीसइमं अज्झयणं : षड्विंश अध्ययन सामायारी : सामाचारी

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. सामायारि पक्खामि
सम्बदुक्खविमोक्खणि ।
जं चरित्ताण निगन्था
तिण्णा संसारसागरं ॥

सामाचारी सब दुःखों से मुक्त
कराने वाली है, जिसका आश्रय कर के
निर्ग्रन्थ संसार सागर को तैर गए हैं ।
उस सामाचारी का मैं प्रतिपादन करता
हूँ—

दश समाचारी—

२. पढमा आवस्सिया नाम
बिइया य निसीहिया ।
आपुच्छणा य तइया
चउत्थी पडिपुच्छणा ॥

पहली आवश्यकी, दूसरी नैवेदिकी,
तीसरी आपृच्छना, चौथी प्रतिपृच्छना
है—

३. पंचमा छन्दणा नाम
इच्छाकारो य छट्ठो ।
सत्तमो मिच्छाकारो य
तहक्कारो य अट्ठमो ॥

पाँचवी छन्दना, छठी इच्छाकार,
सातवी मिथ्याकार, आठवीं तथाकार है—

४. अम्भुदुट्ठाणं नवमं
वसम। उवसंपदा ।
एसा वसंगा साहूणं
सामायारी पवेइया ॥

नौवीं अम्भुदुट्ठाण और दसवीं उप-
संपदा है । इस प्रकार से दस भागों वाली
साधुओं की सामाचारी प्रतिपादन की गई
है ।

५. गमने आवस्तिर्यं कुञ्जा
ठाणे कुञ्जा निसोहियं ।
आपुच्छणा सयंकरणे
परकरणे पडिपुच्छणा ॥

(१) अपने ठहरने के स्थान से बाहर निकलते समय "आवस्तिर्यं" का उच्चारण करना, 'आवश्यक' सामाचारी है ।

(२) अपने स्थान में प्रवेश करते समय "निसोहियं" का उच्चारण करना, 'नैवे-
धिक' सामाचारी है ।

(३) अपने कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना, 'आपुच्छना' सामाचारी है ।

(४) दूसरों के कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना 'प्रतिपुच्छना' सामाचारी है ।

६. छन्दणा इच्छाएणं
इच्छाकारो य सारण ।
मिच्छाकारो य निन्दाए
तहस्कारो य पडिस्सुए ॥

(५) पूर्वगृहीत द्रव्यों के लिए गुरु आदि को आमन्त्रित करना, 'छन्दना' सामाचारी है ।

(६) दूसरों का कार्य अपनी सहज अभिरुचि से करना और अपना कार्य करने के लिए दूसरों को उनकी इच्छानुकूल विनम्र निवेदन करना, 'इच्छाकार' सामाचारी है ।

(७) दोष की निवृत्ति के लिए आत्मनिन्दा करना, 'मिच्छाकार' सामा-
चारी है ।

(८) गुरुजनों के उपदेश को स्वीकार करना, 'तथाकार' सामाचारी है ।

७. अम्मुत्थानं गुरुपूया
अच्छन्ने उवसंपदा ।
एवं बु-पंच—संजुता
सामाचारी पवेइया ॥

(९) गुरुजनों की पूजा अर्थात् सत्कार के लिए आसन से उठकर सड़ा होना, 'अम्मुत्थान' सामाचारी है ।

(१०) किसी विशिष्ट प्रयोजन से दूसरे आचार्य के पास रहना, 'उवसम्पदा' सामाचारी है ।

इस प्रकार दशवि-समाचारी का निरूपण किया गया है ।

औत्सर्गिक दिनकृत्य—

८. पुत्रित्वं च उज्जमा
आइच्छामि समुदितम् ।
अण्डयं पडितेहिता
वन्दिता य ततो गुरुं ॥

९. पुच्छेज्जा पञ्जलिउडो
कि कायव्वं मए इहं ? ।
इच्छं निओइडं भन्ते !
वेयावच्चे व सज्जाए ॥

१०. वेयावच्चे निउत्तेणं
कायव्वं अगिलायओ ।
सज्जाए वा निउत्तेणं
सव्वदुक्खविमोक्खणे ॥

११. दिवसस्स चउरो भागे
कुज्जा भिक्खु वियक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुज्जा
दिणभागेसु चउसु वि ॥

१२. पढमं पोरिसि सज्जायं
वीयं ज्ञाणं सियायई ।
तइयाए भिक्खायरियं
पुणो चउत्थीए सज्जायं ॥

१३. आसाढे मासे बुपया
पोसे मासे चउप्पया ।
चित्तासोएसु मासेसु
तिपया हवइ पोरिसी ॥

सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भाषा—उपकरणों का प्रतिलेखन कर गुरु को वन्दना कर—

हाथ जोड़कर पूछे कि—“अब मुझे क्या करना चाहिए ? भन्ते ! मैं चाहता हूँ, मुझे आप आज स्वाध्याय में नियुक्त करते हैं, अथवा वैयावृत्य—सेवा में ।”

वैयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित होकर सेवा करे । अथवा सभी दुःखों से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित होकर स्वाध्याय करे ।

विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे । उन चारों भागों में स्वाध्याय आदि गुणों की आराधना करे ।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे ।

पौषधी परिज्ञाप—

आषाढ़ महीने में त्रिपदा (दो पौर की) पौषधी होती है । पौष महीने में चतुष्पदा और चैत्र एवं आश्विन महीने में त्रिपदा पौषधी होती है ।

१४. अंगुलं सत्तरसेनं
पक्षेण यं बुअंगुलं ।
बुअंगुलं हायए वावी
सासेनं चउरंगुलं ॥

१५. आसाढबहुलपक्षे
महवए कसिए य पोसे य ।
कंगुण—बइसाहेसु य
मययवा ओमरसाओ ॥

१६. जेहुअले आसाढ-सावणे
छहि अंगुलेहि पडिलेहा ।
अहुहि बीय-सियंमी
तइए दस अहुहि चउत्ये ॥

१७. रसि पि चउरो भागे
भिवखू कुञ्जा वियक्खणे ।
तओ उत्तरगुणे कुञ्जा
राइभाएसु चउसु वि ॥

१८. पडमं पोरिसि सज्जायं
बीयं ज्ञाणं मियायई ।
तइयाए निहुमोक्खं तु
चउत्थी मुञ्जो वि सज्जायं ॥

१९. अं नेह जया रसि
मयक्खं तंमि नहुचउम्माए ।
तंयसे विरमेज्जा
सज्जायं पओसकालम्मि ॥

सात रात में एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल और एक मास में चार अंगुल की वृद्धि और हानि होती है । (आषाढ से पौष मास तक वृद्धि होती है और माघ से आषाढ़ तक हानि होती है ।)

आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन, और वैशाख के कृष्ण पक्ष में एक-एक अहो रात्रि (तिथि) का क्षय होता है ।

जेष्ठ, आषाढ़ और आश्विन—इस प्रथम त्रिक में छह अंगुल; भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक—इस द्वितीय त्रिक में आठ अंगुल, तथा मृगशिर, पौष और माघ—इस तृतीय त्रिक में दस अंगुल; और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख—इस चतुर्थ त्रिक में आठ अंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलेखन का पौष्णी समय होता है ।

औत्सर्गिक रात्रिकृत्य—

विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार भाग करे । उन चारों भागों में उत्तर-गुणों की आराधना करे ।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे ।

जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूति करता हो, वह जब आकाश के प्रथम चतुर्थ भाग में आ जाता है, अर्थात् रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त होता है, तब वह 'प्रदोष-काल' होता है, उस काल में स्वाध्याय से

२०. तन्मेव य नखत्ते
मयनचउग्मागसावसेसमि ।
वेरसियं पि कालं
पडिलेहिस्ता भुजी कुञ्जा ॥

२१. पुम्बिल्लंमि चउग्माए ।
पडिलेहिस्ताण भण्डयं ।
गुरुं वन्दित्त्तु सज्जायं
कुञ्जा वुत्तविसोक्खणं ॥

२२. पोरिसीए चउग्माए
वन्दित्ताण तओ गुरुं ।
अपडिक्कमित्ता कालस्स
भायणं पडिलेहए ॥

३. मुहपोत्तियं पडिलेहिस्ता
पडिलेहिज्ज गोच्छणं ।
गोच्छणलइयंगुलिओ
वत्थाइ पडिलेहए ॥

४. उइढं थिरं अतुरियं
पुब्बं ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो बिइयं पण्णोडे
तइयं च पुणो पमज्जेज्जा ॥

५. अणज्जावियं अवलियं
अणानुबन्धि अमोसल्लि चैव ॥
छप्पुरिमा नव खोडा
पाणीपाणविसीहणं ॥

वही नखत्र जब आकाश के अन्तिम
चतुर्थ भाग में आता है, अर्थात् रात्रि का
अन्तिम चौथा प्रहर या आता है, सब उसे
'वैरात्रिक काल' समझकर वृत्ति स्वाध्याय
में प्रवृत्त हो ।

विशेष विनियोग—

दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ
भाग में पात्रादि उपकरणों का प्रतिलेखन
कर, गुरु को वन्दना कर, दुःख से मुक्त
करने वाला स्वाध्याय करे ।

पौरुषी के चतुर्थ भाग में, अर्थात्
पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वन्दना
कर, काल का प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किए
बिना ही भाजन का प्रतिलेखन करे ।

प्रतिलेखना की विधि—

मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन कर गोच्छम
का प्रतिलेखन करे । अंगुलियों से गोच्छम
को पकड़कर वस्त्र का प्रतिलेखन करे ।

सर्वप्रथम ऊकड़ आसन से बैठे, फिर
वस्त्र को ऊँचा रखे, स्थिर रखे और
शीघ्रता किए बिना उसका प्रतिलेखन
करे—धक्ष से देखे । दूसरे में वस्त्र को धीरे
से झटकाए और तीसरे में वस्त्र का
प्रमार्जन करे ।

प्रतिलेखन के दोष—

प्रतिलेखन के समय वस्त्र या शरीर
को न नचाए, न मोड़े, वस्त्र को दृष्टि से
अलसित न करे, वस्त्र का विकार आदि
से स्पर्श न होने दे । वस्त्र के छह 'पुल' और
नौ खोटक करे । जो कोई प्राणी हो, उसका
विक्षोभन करे ।

१६. आरम्भः सम्मन्त्रा
 बल्लभ्या य मोसली तइया ।
 पम्फोडना चडरथी
 बिबिधता वेइया छट्टा ॥

प्रतिलेखन के छह बोध—

(१) आरम्भः—निर्दिष्ट विधि से विपरीत प्रतिलेखन करना, अथवा एक वस्त्र का पूरी तरह प्रतिलेखन किए बिना ही बीच में दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना में लग जाना ।

(२) सम्मन्त्रा—प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके कोने हवा में हिलते रहें, उसमें सलबटे पड़ती रहें, अथवा उस पर बैठ हुए प्रति-लेखन करना ।

(३) मोसली—प्रतिलेखन करते हुए वस्त्र को ऊपर-नीचे, इधर-उधर किसी अन्य वस्त्र या पदार्थ से संघटित करते रहना ।

(४) प्रस्फोटना—धूलिधूसरित वस्त्र को जोर से झटकना ।

(५) बिबिधता—प्रतिलेखित वस्त्र को अप्रतिलेखित वस्त्रों में रख देना अथवा वस्त्र को इतना अधिक ऊँचा उठा लेना कि ठीक तरह प्रतिलेखना न हो सके ।

(६) वेबिका—प्रतिलेखना करते हुए घुटनों के ऊपर-नीचे या बीच में दोनों हाथ रखना, अथवा दोनों भुजाओं के बीच घुटनों को रखना, या एक घुटना भुजाओं में और दूसरा बाहर रखना ।

(७) प्रस्फियल—वस्त्र को ढीला पकड़ना ।

(८) प्रलम्ब—वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके कोने नीचे लटकते रहें ।

२७. पसिदिल-पलम्ब-लोला
 द्युपामोसा अणेपक्यधुवा ।
 कुण्ड पमाधि पमायं
 सन्निध गजधोवर्ग कुञ्जा ॥

(९) लोल—प्रतिनिधयमान—वस्तु को धूमि से वा हाथ से संवर्णन करना ।

(१०) एकामर्श—वस्तु को नीचे में से पकड़ कर एक दृष्टि में ही समूचे वस्तु को देख जाना ।

(११) अनेकव्यघ्नना — वस्तु को अनेक बार (तीन बार से अधिक) झटकना अथवा अनेक वस्तुओं को एक साथ एक बार से ही झटकना ।

(१२) प्रमाथप्रमाद — प्रस्फोटन (झटकना) और प्रमार्जन का जो प्रमाण (नौ-नौ बार) बताया है, उसमें प्रमाद करना ।

(१३) गणनोपगमना—प्रस्फोटन और प्रमार्जन के निदिष्ट प्रमाण में शंका के कारण हाथ की अंगुलियों की पर्व रेखाओं से गिनती करना ।

अणूणाहरित्पडिलेहा
अविचन्वासा तहेव य ।
पढमं पयं पसत्थं
तेसाणि उ अप्पसत्थाइ ॥

रडिलेहणं कुणन्तो
सहोकाहं कुणइ अणवयकहं वा ।
इ य पक्खकखानं
गाइ सयं पडिण्छइ वा ॥

उववीआउवकाए
ऊवाऊवणस्सइतसाण ।
डिलेहणापयसो
अहं पि विराहओ होइ ॥

प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून, अनतिरिक्त (न कम और न अधिक) तथा अविपरीत प्रतिलेखना ही शुद्ध होती है । उक्त तीन विकल्पों के बाढ़ विकल्प होते हैं, उनमें प्रथम विकल्प—मेद ही शुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं ।

प्रतिलेखन करते समय जो परस्पर वातलाप करता है, अनपद की कथा करता है, प्रत्याख्यान करता है, दूसरों को पढ़ाता है अथवा स्वयं पढ़ता है—

वह प्रतिलेखना में प्रत्यक्ष भुक्ति, प्रत्यक्ष-काय, अप्कमय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और अस्तेकाय—इन्हीं कायों का विराधक—हितक होता है ।

३१. कुक्षी-आउरकाय-

तेज-आऊ-अन्यस्त-तसाण ।
पडिलेहणआउलो
छहं आराहजो होइ ॥

प्रतिलेखन में अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति-काय, तथा त्रस काय—सुहों कायों का आराधक—रक्षक होता है ।

तृतीय पौखी—

३२. तद्वयाए पोरिसीए
भस्त पाणं गवेसए ।
छहं अन्नयरागम्मि
कारणमि समुट्टिए ॥

छह कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त-पान की गवेषणा करे ।

३३. वेयण—वेयावज्जे
इरियट्टाए य संजमट्टाए ।
तह पाणवत्तियाए
छट् पुण धम्मचिन्ताए ॥

क्षुषा-वेदना की शान्ति के लिए, वैयावृत्य के लिए, ईर्यासमिति के पालन के लिए, संयम के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और धर्मचिन्तन के लिए भक्तपान की गवेषणा करे ।

३४. निगान्थो धिइमन्तो
निगान्थो वि न करेज्ज छहिं वेव ।
ठार्णेहि उ इमेहि
अणइक्कमणा य से होइ ॥

धृति-सम्पन्न साधु और साध्वी इन छह कारणों से भक्त-पान की गवेषणा न करे, जिससे संयम का अतिक्रमण न हो ।

३५. आयंके उवसगो
तित्तिकखया बन्मचेरगुत्तीसु ।
पालिवया तवहेउं
सरीर — ओच्छेयणट्टाए ॥

रोग होने पर, उपसर्ग आने पर, ब्रह्मचर्य गुप्ति की सुरक्षा के लिए, प्राणियों की दया के लिए, तप के लिए और शरीर-विच्छेद के लिए भुति भक्त-पान की गवेषणा न करे ।

३६. अवसेसं भण्णं निज्झा
वससुसा पडिलेहए ।
परमद्वजोयणाओ
विहारं विहरए मुणी ॥

सब उपकरणों का आँखों से प्रतिलेखन करे, और उन्हें लेकर आवश्यक हो, तो दूसरे गाँव में भुति आवे योजन की दूरी तक भिक्षा के लिए जाए ।

३७. चउत्थीए पोरिसीए
निक्खिजित्तण भायणं ।
सज्झायं तओ कुञ्जा
सज्झमावभिसावणं ॥

चतुर्थ पौखी—

चतुर्थ प्रहर में प्रतिलेखना कर सभी पात्रों को बाँध कर रख दे । उसके बाद जीवादि सब भावों का प्रकाशक स्वप्नस्थ करे ।

३८. पोरिसीए चउभाए
बन्दिताण तओ गुरु ।
पडिकमिता कालस्त
सेज्जं तु पडिलेहए ॥

पोरवी के बीये नाम में गुरु को
वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण (कायो-
त्सर्ग) कर शय्या का प्रतिलेखन करे ।

३९. पासवण उचारभूमि च
पडिलेहिज्ज अयं जई ।
काउस्सगं तओ कुज्जा
सब्बवुक्खविमोक्खणं ॥

वैबसिक-प्रतिक्रमण—

यतना में प्रयत्नशील मुनि फिर
प्रसवण और उच्चार-भूमिका प्रतिलेखन
करे । उसके बाद सर्व दुःखों से मुक्त करने
वाला कायोत्सर्ग करे ।

४०. देसियं च अईयारं
चिन्तिज्ज अणुपुब्बसो ।
नाणं य दंसणं चेव
चरित्तम्मि तहेव य ॥

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से सम्बन्धित
दिवस-सम्बन्धी अतिचारों का अनुक्रम से
चिन्तन करे ।

४१. पारियकाउस्सगो
बन्दिताण तओ गुरु ।
देसियं तु अईयारं
आलोएज्ज जहक्कमं ॥

कायोत्सर्ग को पूर्ण करके गुरु को
वन्दना करे । तदनन्तर अनुक्रम से दिवस-
सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे ।

४२. पडिकमित्तु निस्सत्तो
बन्दिताण तओ गुरु ।
काउस्सगं तओ कुज्जा
सब्बवुक्खविमोक्खणं ॥

प्रतिक्रमण कर, निःशस्त्र होकर गुरु
को वन्दना करे । उसके बाद सब दुःखों से
मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

४३. पारियकाउस्सगो
बन्दिताण तओ गुरु ।
भुइमंगलं च काउण
कालं संपडिलेहए ॥

कायोत्सर्ग पूरा करके गुरु को वन्दना
करे । फिर स्तुतिमंगल (सिद्धस्तव) करके
काल का प्रतिलेखन करे ।

४४. पढमं पोरिसि सज्जायं
बीयं ज्ञाणं श्रियायई ।
तइमाए निदवमोक्खं तु
सज्जायं तु चउत्थिए ॥

रात्रिक कुर्या एवं प्रतिक्रमण—

प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे में
ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः
स्वाध्याय करे ।

४३. पौर्णिमा चतुर्थी
कालं तु पडिलेहिया ।
सम्बन्धाय तओ कुञ्जा
अबोहेन्तो असंजए ॥

चौथे प्रहर में कालका प्रतिलेखन कर
असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुआ
स्वाध्याय करे ।

४४. पौर्णिमा चतुष्मा
अन्विऊण तओ गुरु ।
पडिकमिस्त कालस्त
कालं तु पडिलेहए ॥

चतुर्थे प्रहर के चौथे भाग में गुरु को
वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण कर,
काल का प्रतिलेखन करे ।

४५. आगए कायोत्सगो
सम्बन्धविमोक्षण
काउत्सगं तओ कुञ्जा
सम्बन्धविमोक्षण ॥

सब दुःखों से मुक्त करने वाले कायो-
त्सग का समय होने पर सब दुःखों से
मुक्त करने वाला कायोत्सग करे ।

४६. राइयं च अईयारं
चिन्तिऊण अणुपुब्बतो ।
नार्थमि वंसणमी
वरित्तमि तवमि य ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से
सम्बन्धित रात्रि-सम्बन्धी अतिचारों का
अनुक्रम से चिन्तन करे ।

४७. पारियाकाउत्सगो
अन्विताण तओ गुरु ।
राइयं तु अईयारं
आलोएऊण जहककं ॥

कायोत्सग को पूरा कर, गुरु को
को वन्दना करे । फिर अनुक्रम से रात्रि-
सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे ।

४८. पडिकमिस्त निस्सल्लो
अन्विताण तओ गुरु ।
काउत्सगं तओ कुञ्जा
सम्बन्धविमोक्षण ॥

प्रतिक्रमण कर, निःशल्य होकर गुरु
को वन्दना करे । तदनन्तर सब दुःखों से
मुक्त करने वाला कायोत्सग करे ।

४९. किं तव पडिकजाणि
एवं तत्थ विचिन्तए ।
काउत्सगं तु पारिता
अन्वि य तओ गुरु ॥

कायोत्सग में चिन्तन करे कि "मैं
आज किस तप को स्वीकार करूँ" ।

कायोत्सग को समाप्त कर गुरु को
वन्दना करे ।

५२. पारियकाउस्समो
वन्विस्ताण तओ गुरुं ।
तवं संपडिवज्जेता
करेज्ज सिद्धाण संथवं ॥

५३. ऐसा सामाचारी
समासेण वियाहिया ।
जं चरित्ता बहू जीवा
तिण्णा संसारसागरं ॥

—त्ति वेमि ।

कायोत्सर्ग पूरा होने पर गुरु को
वन्दना करे । उसके भाव व्योक्तित तप
को स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करे ।

संक्षेप में यह सामाचारी कही है ।
इसका आचरण कर बहुत से जीव संसार-
सागर को तैर गये हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२७

खलुं कीय

अनुशासन आवश्यक है—संघ-व्यवस्था के लिए !

गर्ग गोत्रीय 'गार्ग्य' मुनि अपने समय के योग्य आचार्य थे। संयम-साधना में निपुण थे। स्वाध्यायशील थे और योग्य गुरु थे। किन्तु उनके शिष्य उद्धव, स्वच्छंदी और अविनीत थे। शिष्यों के अनुशासनहीन अभद्र व्यवहार से अपनी समस्त साधना में विघ्न आता देखकर गार्ग्य ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले हो गए। आचार्य के समक्ष और कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि समाधि और आत्मभाव में सहायक होना ही साधक के लिए साथी की उपयोगिता है।

प्रथम अध्ययन की तरह ही इसमें विनय और अभिनय की व्याख्या दी है। वस्तुतः अनुशासन और अनुशासनहीनता क्रमशः विनय और अभिनय का ही अंग है। जो साधक अनुशासन की उपेक्षा करता है, वह अपने समुज्ज्वल वर्तमान और भविष्य को खो देता है।

अनुशासनहीन अविनीत शिष्य उस खलुं क (दुष्ट) बेल की तरह होता है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है और मालिक को कष्ट पहुँचाता है। वह बात-बात पर आचार्य के साथ लड़ने-झगड़ने वाला और उनकी निंदा करने वाला होता है।

अविनीत शिष्य के लिए उत्तराध्ययन नियुक्ति में संभवसक, जलौका, वृश्चिक आदि की उपमाएँ दी हैं, जो उसके उच्छ्व, खल एवं पीडक-भाव को सूचित करती हैं।

सत्तावीसद्वयमं अज्ज्ञयणं : सप्तविंश अध्ययन खलुंकिज्जं : खलुंकीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. येरे गणहरे गग्गे
मुणी आसि विसारए ।
आइण्णे गणिभावम्मि
समाहिं पडिंसंधए ॥

गर्ग कुल में उत्पन्न 'गार्ग्य' मुनि
स्वविर, गणघर और विशारद था, गुणों
से युक्त था। गणि-भाव में स्थित था और
समाधि में अपने को जोड़े हुए था।

२. वहणे बहमाणस्स
कन्तारं अइवत्तई ।
ओए बहमाणस्स
संसारो अइवत्तई ॥

शकटादि वाहन को ठीक तरह
वहन करने वाला बैल जैसे कान्तार—
अंगल को सुखपूर्वक पार करता है, उसी
तरह योग—संयम में संलग्न मुनि संसार
को पार कर जाता है।

३. खलुंके ओ उ ओएइ
विहम्माणो किलिस्सई ।
असमाहिं च वेएइ
तोसओ य से भज्जई ॥

जो खलुं'क (दुष्ट) बैलों को जोतता
है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेश पाता
है, असमाधि का अनुभव करता है और
अन्ततः उसका चाबुक भी टूट जाता है।

४. एगं डसइ पुच्छंमि
एगं विग्घइअमिक्खणं ।
एगो भज्जइ समिलं
एगो उप्पहपट्ठओ ॥

वह क्षुब्ध हुआ वाहक किसी को
पूँछ काट देता है, तो किसी को बार-
बार बीँसता है। और उन बैलों में
से कोई एक समिला—जुए की कील को
तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर चले
- पड़ता है।

५. एगो पड़इ पासेण
निबेसाइ निबजई ।
उरकुइ दइ उप्पिइ
सडे बालगवी बए ॥

६. भाई मुद्धेण पड़ई
कुद्धे गच्छइ पडिप्यह ।
मयलक्खेण चिदई
वेगेण य पहावई ।

७. छिन्नाले छिन्दई सेस्सिं
दुव्दन्तो भंजए जुग ।
से वि य सुस्सुयाइत्ता
उज्जाहिता पलायए ॥

८. छलुं का जारिआ जोज्जा
दुस्सीसा वि हु तारिआ ।
जोइया धम्मजाणम्मि
भज्जन्ति विइदुब्बला ॥

९. इइडीगारबिए एगे
एगेऽत्थ रसगारवे ।
सायागारबिए एगे
एगे सुचिरकोहणे ॥

१०. भिक्खात्तसिए एगे
एगे ओमायसीए पद्धे ।
एगं च अपुत्तासम्मी
हेअहि कारणेहि म ॥

कोई मार्ग के एक ओर पारव (सगल) में चिर पड़ता है, कोई बैठ जाता है, कोई लेट जाता है । कोई कुत्ता है, कोई उछलता है, तो कोई गठ बालगवी—तक गाय के पीछे भाग जाता है ।

कोई भूत बेल चिर को निदान बनाकर भूमि पर चिर जाता है । कोई क्रोधित होकर प्रतिपक्ष-उन्मारी में चला जाता है । कोई सुतक-सा पड़ा रहता है, तो कोई वेग से दौड़ने लगता है ।

कोई छिन्नाल—दुष्ट बेल रास को छिन्न-भिन्न कर देता है । दुर्दान्त होकर जुए को तोड़ देता है । और सू-सू आवाज करके बाहन को छोड़कर भाग जाता है ।

अयोग्य बेल जैसे बाहन को तोड़ देते हैं, वैसे ही धर्म में कमजोर छिम्बों को धर्म-यान में जोतने पर वे भी उसे तोड़ देते हैं ।

कोई जड़ि — ऐश्वर्य का गौरव (अहंकार) करता है, कोई रस का गौरव करता है, कोई सात—मुख का गौरव करता है, तो कोई चिरकोल तक कोष करता है ।

कोई भिक्षाचरी में आत्मसम करता है, कोई अपमान से करता है, तो कोई स्तब्ध है—बीठ है । हेतु और कारणों से नुब कमी किसी को अनुसन्धित करता है तो—

११. सो हि अन्तरमासितलो
दोसमेव पकुष्वई ।
अभिरियाणं तं वयणं
पक्वकूलेह अभिवक्ष्यं ।

१२. न सा मयं वियाणाह
न हि सा मयं वाहिई ।
निमया होहिई मन्ने
साहू अन्नोप्य वच्छड ॥

१३. पेसिया पलिउ चन्ति
ते परियन्ति समन्ताओ ।
रायवेठिठ व मन्न्ता
करेन्ति भिउडि मुहे ॥

१४. वाइया संगहिया चेव
सत्प्राणे य पोसिया ।
वायवक्खा जहा हंसा
पक्कमन्ति दिसोदिंसि ॥

१५. अह सारही बिचिन्तेइ
खलु केहि समागओ ।
कि मय्य बुद्धसीसेहि
अप्या मे अबसीयई ॥

१६. जरिस्ता मय सीसाउ
तारिस्ता गलिगहहा ।
गलिगहहे चइसाणं
वह परिगिहहह तव

वह बीच में ही बोलने लगता है,
आचार्य के वचन में दोष निकालता है ।
तथा बार-बार उनके वचनों के प्रतिकूल
आचरण करता है ।

शिक्षा लाने के समय कोई शिष्य
गृहस्वामिनी के सम्बन्ध में कहता है—वह
मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं देगी ।
मैं मानता हूँ—वह घर से बाहर गई होगी,
अतः इसके लिए कोई दूसरा साधु चला
जाए ।

किसी प्रयोजनविशेष से भेजने पर
वे बिना कार्य किए लौट आते हैं और
अपलाप करते हैं । इधर-उधर घूमते हैं ।
गुरु की आज्ञा को राजा के द्वारा ली जाने
वाली वेष्टि—बेगार की तरह मानकर
मुख पर भ्रुकुटि तान लेते हैं ।

जैसे पंख आने पर हंस विभिन्न
दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही शिक्षित
एवं दीक्षित किए गए, भक्त-पान से पोषित
किए गए कुशिष्य भी अन्यत्र चले जाते
हैं ।

अविनीत शिष्यों से खिन्न होकर
धर्मयान के सारथी आचार्य सोचते हैं—
“मुझे इन दुष्ट शिष्यों से क्या लाभ ?
इनसे तो मेरी आत्मा अवसन्न—व्याकुल
ही होती है ।”

जैसे गलिगर्दभ अर्थात् आलसी निकम्मे
गधे होते हैं, वैसे ही ये भेरी शिष्य हैं ।”
यह विचार कर गंगाचार्य गलिगर्दभ-
रूप शिष्यों को छोड़कर दृढ़ता से तप-
साधना में लग गए ।

१७. मित्र — महबसंपन्ने
गम्भीरे सुसमाहिते ।
विहरइ महि महप्पा
सीलभूएण अप्पणा ॥

—ति बेमि ।

वह मृदु और मार्मिक से सम्पन्न,
गम्भीर, सुसमाहित और शील-सम्पन्न
महान् आत्मा गर्व पृथ्वी पर विचरने लगे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मोक्षमार्ग-गति

साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप से प्रारम्भ होकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की पूर्णता में समाप्त होती है।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मोक्षगति के साधन हैं और इन साधनों की पूर्णता ही मोक्ष है।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष—इन नव तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की सम्यक् श्रद्धा 'दर्शन' है। नव तत्त्वों का सम्यक् बोध 'ज्ञान' है। रागादि आश्रवों का निग्रह—संवरण होना 'चारित्र' है, और आत्मोन्मुख तपनक्रियारूप विशिष्ट जीवनशुद्धि तप है, जिससे पूर्व संचित कर्मों का अंशतः क्षय होता है। ज्ञान के पाँच प्रकार हैं, दर्शन की दस रुचियाँ हैं, चारित्र के पाँच प्रकार हैं तथा बाह्य और आन्तरिक के भेद से तप के दो भेद हैं।

यह निरूपण व्यवहार की अपेक्षा से है। निश्चय तप की अपेक्षा से तो आत्मस्वरूप की प्रतीति दर्शन है। स्वरूप-बोध ज्ञान है। स्वयं में स्वयं की संलीनता चारित्र है। इच्छा-निरोध तप है।

प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है तथा दर्शन और ज्ञान के बाद ही चारित्र एवं तप आता है। चारित्र और तप के बाद मोक्ष होता है। मात्र ज्ञान से अथवा केवल आचार से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु ज्ञान और आचार के सम्यक् समन्वय से मुक्ति होती है। कहीं-कहीं प्रथम ज्ञान का उल्लेख है, किन्तु विशुद्ध दार्शनिक मीमांसा के अनुसार प्रथम दर्शन का ही उल्लेख है, क्योंकि सम्पूर्ण दर्शन से ही अज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान होता है।

अट्ठावीसद्वयम् अजस्रयणं : अष्टाविंश अध्ययन

मोक्षमार्गगई : मोक्ष-मार्ग-गति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. मोक्षमार्गगई तच्छं
सुणेह जिणभासियं ।
घडकारणसंजुत्तं
नाण-वंसणलक्षणं ॥

ज्ञानादि चार कारणों से युक्त, ज्ञान-
दर्शन लक्षण स्वरूप, जिनभाषित, सत्य—
सम्यक् मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो ।

२. नाणं च वंसणं चेव
चरित्तं च तवो तहा ।
एस्स मणो सि पन्नत्तो
जिणोहि वरवंसिहि ॥

वरदर्शी—सत्य के सम्यग् द्रष्टा जिन-
वरों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को
मोक्ष का मार्ग बतलाया है ।

३. नाणं च वंसणं चेव
चरित्तं च तवो तहा ।
एयं ममामणुप्पत्ता
ओवा वच्छन्ति सोग्गहं ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के
मार्ग पर आरुढ़ हुए जीव सद्गति को—
पवित्र स्थिति को प्राप्त करते हैं ।

४. तत्थ पंचविहं नाणं
सुयं आभिनिबोहिंयं ।
ओहीनाणं तइयं
मच्चनायं च केवलं ॥

उन चारों में ज्ञान पांच प्रकार का
है—श्रुत ज्ञान, आभिनिबोधिक (मति)
ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञान (मनः पर्याय
ज्ञान) और केवल ज्ञान ।

५. एयं पंचविहं नाणं
इक्कायं च पुणायं च ।
पक्कज्जायं च सज्जेसि
नाणं नाणीहि देसियं ॥

यह पांच प्रकार का ज्ञान सब ब्रह्म,
गुण और पर्यायों का ज्ञान (अवबोधक) है,
जानने वाला है—ऐसा जानियों ने कहा
है ।

६. गुणागमासओ द्रव्यं
एषद्वयस्तिथा गुणा ।
लक्षणं पञ्चबाणं तु ।
उभओ अस्सिया भवे ॥

द्रव्य गुणों का आधार है, आधार है ।
जो प्रत्येक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे
गुण होते हैं । पर्यन्त अर्थात् पर्यायों का
लक्षण दोनों के अर्थात् द्रव्य और गुणों के
आश्रित रहना है ।

७. धम्मो अहम्मो आगासं
कालो पुग्गल-जन्तवो ।
एस लोगो स्ति पन्तसो
जिणेहि वरदसिंह ॥

वरदशीं जिनवरों ने धर्म, अधर्म,
आकाश, काल, पुद्गल और जीव-यह छह
द्रव्यात्मक लोक कहा है ।

८. धम्मो अहम्मो आगासं
द्वयं इक्किकमाहियं ।
अणन्ताणि य दस्वाणि
कालो पुग्गल-जन्तवो ॥

धर्म, अधर्म और आकाश-ये तीनों
द्रव्य संख्या में एक-एक हैं । काल, पुद्गल
और जीव—ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनन्त
हैं ।

९. गइलक्खणो उ धम्मो
अहम्मो ठाणलक्खणो ।
भायणं सव्वदस्वाणं
नहं ओगाहलक्खणं ॥

गति (गति में हेतुता) धर्म का लक्षण
है, स्थिति (स्थिति होने में हेतु) अधर्म
का लक्षण है, सभी द्रव्यों का भावन
(आधार) अवगाहलक्षण आकाश है ।

१०. वत्तणालक्खणो कालो
जीवो उवओगलक्खणो ।
नाणेणं वंसणेणं च
सुहेण य दुहेण य ॥

वर्तना (परिवर्तन) काल का लक्षण
है । उपयोग (चेतनाव्यापार) जीव का
लक्षण है, जो ज्ञान (विशेष बोध), दर्शन
(सामान्य बोध), सुख और दुःख से
पहचाना जाता है ।

११. नाणं च वंसणं खेव
वरित्तं च तवो तथा ॥
वोरियं उवओगो य
एयं जीवस्स लक्खणं ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, कीर्ति और
उपयोग—ये जीव के लक्षण हैं ।

१२. सहज्जयार-उवओओ
पहा छायाज्जवे इ वा ।
खण्ड-रस-गन्ध-कासा
पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥

शब्द, अन्धकार, उच्छेद, प्रकाश, छाया,
आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये
पुद्गल के लक्षण हैं ।

१३. एगत्तं च पुहत्तं च
संखा संठाणमेव य ।
संजोगा य विभागा य
पज्जवानं तु लक्खणं ॥

१४. जीवाजीवा य बन्धो य
पुण्णं पावासवो तहा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो
सत्तोए तहिया नव ॥

१५. तहियाणं तु भावाणं
सम्भावे उवएसणं ।
भावेणं सदृहं तस्स
सम्मत्तं तं वियाहियं ॥

१६. निसग्गुवएसरुई
आणारुई सुत्त-बीयरुइमेव ।
अभिगम-विथाररुई
किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥

१७. भूयत्थेणाहिगया
जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
सहसम्मूइयासवसंवरो य
रोएइ उ निसगो ॥

१८. जो जिणदिट्ठे भावे
चउळ्विहे सदृहाइ समयमेव ।
एमेव नज्जह ति य
निसग्गरुइ ति नायक्खो ॥

एकत्व, पृथक्त्व—भिन्नत्व, संख्या,
संस्थान-आकार, संयोग और विभाग—ये
पर्यायों के लक्षण है ।

जीव, अजीव, बन्ध (जीव और कर्म
का संश्लेष), पुण्य (शुभभाव), पाप
(अशुभ भाव) आश्रव (शुभाशुभकर्म बन्ध
के हेतु रागादि), संवर (आश्रव-निरोध),
निर्जरा (पूर्वबद्ध कर्मों का देशक्षय) और
मोक्ष (पूर्णरूप से कर्मक्षय)—ये नौ तत्त्व
है ।

इन तथ्यस्वरूप भावों के सद्भाव
(अस्तित्व) के निरूपण में जो भावपूर्वक
श्रद्धा है, उसे सम्यक्त्व कहते हैं ।

सम्यक्त्व के दस प्रकार हैं—निसर्ग-
रुचि, उपदेश-रुचि, आज्ञा-रुचि, सूत्र-रुचि,
बीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विस्तार-रुचि,
क्रिया-रुचि, संक्षेप-रुचि और धर्म-रुचि ।

(१) परोपदेश के बिना सहसंमति से
अर्थात् स्वयं के ही यथार्थ बोध से अवगत
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और
संवर आदि तत्त्वों की जो रुचि (श्रद्धा) है,
वह 'निसर्ग रुचि' है ।

जिन भगवान् द्वारा दृष्ट एवं उप-
दृष्ट भावों में, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और
भाव से विशिष्ट पदार्थों के विषय में—
'यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है'—ऐसी
जो स्वतः स्फूर्त श्रद्धा है, वह 'निसर्ग
रुचि' है ।

१८. एए चेव उ भावे
उबइहे जो परेण सहइई ।
छउमत्तेण जिणेण व
उवएसइ त्ति नायव्वो ॥

(२) जो अन्य छद्मस्व भववा चहैह
के उपदेख से जीवादि भावों में अज्ञान
करता है, वह 'उपदेखरुचि' जानना
चाहिए ।

२०. रागो दोसो मोहो
अन्नार्ण जस्स अवगयं होइ ।
आणाए रोयंतो
सो खुनु आणारुई नाम ॥

(३) राग, द्वेष, मोह और अज्ञान
जिसके दूर हो गये हैं, उसकी आज्ञा में
रुचि रखना, 'आज्ञा रुचि' है ।

२१. जो सुत्तमहिज्जन्तो
सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।
अंगेण बाहिरेण व
सो सुत्तरुइ त्ति नायव्वो ॥

(४) जो अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य
श्रुत का अवगाहन करता हुआ श्रुत से
सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, वह 'सूत्र
रुचि' जानना चाहिए ।

२२. एणेण अणेगाइं
पयाइं जो पसरई उ सम्मत्त ।
उदए व्व तेल्लबिम्भू
सो बीयरुइ त्ति नायव्वो ॥

(५) जैसे जल में तेल की बूँद फैल
जाती है, वैसे ही जो सम्यक्त्व एक पद
(तत्त्व बोध) से अनेक पदों में फैलता है,
वह 'बीज रुचि' है ।

२३. सो होइ अभिगमरुई
सुयनाण जेण अत्थओ विट्ठं ।
एक्कारस अंगाइं
पइण्णगं विट्ठिवाओ य ॥

(६) जिसने ग्यारह अंग, प्रकीर्णक,
दृष्टिवाद आदि श्रुतज्ञान अर्थ-सहित प्राप्त
किया है, वह 'अभिगम रुचि' है ।

२४. वव्वाण सव्वभावा
सव्वपमार्णेहि जस्स उवलद्धा ।
सव्वाहि नयविहीहि य
वित्थाररुइ त्ति नायव्वो ॥

(७) समग्र प्रमाणों और नवों से जो
द्रव्यों के सभी भावों को जानता है, वह
'विस्तार रुचि' है ।

२५. वंसण-नाण-वरित्ते
तव-विणए सच्च-समिद-गुत्तीसु ।
जो किरियाभावई
सो खुनु किरियारुई नाम ॥

(८) धर्मात्, भाव, चारित्र्य, रूप,
विनय, सत्य, समिति और क्षुब्धि आदि
क्रियाओं में जो भाव से रुचि है, वह
'क्रिया रुचि' है ।

२६. अणभिग्राह्य — कुर्विद्वी
संखेवरुहं ति होइ नायव्वो ।
अविसारओ पवयणे
अणभिग्राहो य सेसेसु ॥

२७. जो अतिशयायधम्मं
सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सद्वहइ जिणाभिहियं
तो धम्मरुहं ति नायव्वो ॥

२८. परमत्यसंथवो वा
सुविदुपरमत्यसेवणा वा वि ।
बावण्णकुदंसणवज्जणा
य सम्मत्तसद्वहणा ॥

२९. नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं
दंसणे उ भइयव्वं ।
सम्मत्त-चरित्ताइं
जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥

३०. नादंसणित्सं नाणं
नाणेण विणा न हन्ति चरणगुणा ।
अगुणित्सं नत्थि मोक्खो
नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥

३१. निस्संक्रियं निक्कंखियं
निव्वित्तिगिच्छा अमूढविद्वी य ।
उव्ववूहं थिरोकरणे
वड्डत्तं पभाक्खे अट्ठु ॥

(६) जो निग्रन्थ-प्रवचन में अकुशल है, साथ ही मिथ्या प्रवचनों से भी अनभिज्ञ है, किन्तु कुहट्टि का आग्रह न होने के कारण अल्प-बोध से ही जो तत्त्व श्रद्धा वाला है, वह 'संक्षेप रचि', है ।

(१०) जिन-कथित अस्तिकाय धर्म (धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकायों के गुण-स्वाभावादि धर्म) में, श्रुत-धर्म में और चारित्र-धर्म में श्रद्धा करता है, वह 'धर्म-रचि' वाला है ।

परमार्थ को जानना, परमार्थ के तत्त्वद्रष्टाओं की सेवा करना, व्यापन्नदर्शन (सम्यक्त्व भ्रष्ट) और कुदर्शन (मिथ्यात्वी-जनों) से दूर रहना, सम्यक्त्व का श्रद्धान है ।

चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं होता है, किन्तु सम्यक्त्व चारित्र के बिना हो सकता है । सम्यक्त्व और चारित्र युगपद्-एक साथ भी होते हैं । चारित्र से पूर्व सम्यक्त्व का होना आवश्यक है ।

सम्यक्त्व के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होता है । चारित्र-गुण के बिना मोक्ष (कर्मक्षय) नहीं होता है । और मोक्ष के बिना निर्वाण (अनन्त चिदानन्द) नहीं होता है ।

निःशंका, निष्कांक्षा, निर्विचिकित्सा (धर्म के फल के प्रति सन्देह), अमूढ-दृष्टि (देव, गुरु, शास्त्र और लोक सूनृता आदि से रहित) उपवृत्त्य (गुणीजनों की प्रशंसा से गुणों का परिवर्धन), स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना—ये आठ सम्यक्त्व के अंग हैं ।

३२. सामाद्यत्थं पठनं
छेदोबद्धावणं भवे जीयं ।
परिहारविमुद्धीयं
सुहृन् तह संपरायं च ॥

३३. अकसायं अहक्खायं
छउमत्थस्स जिणस्स वा ।
एयं चपरित्तकरं
चारित्तं होइ आहियं ॥

३४. तवो य बुविहो वुत्तो
बाहिरज्जभन्तरो तहा ।
बाहिरो छव्विहो वुत्तो
एवमज्जभन्तरो तवो ॥

३५. नाणेण जाणई भावे
दंसणेण य सद्वहे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ
तवेण परिसुज्झई ॥

३६. खवेत्ता पुब्बकम्माहं
संजमेण तवेण य ।
सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा
पक्कमन्ति महेसिणो ॥
—त्ति वेमि ।

चारित्र के पाँच प्रकार हैं—पहला सामायिक, दूसरा छिरोपस्थापकीय, तीसरा परिहारविमुद्धि, चौथा सुहृन्सम्पराय और—

पाँचवाँ यथाव्यात चारित्र है, जो सर्वथा कषायरहित होता है। वह छव्वस्स और केवली—दोनों को होता है। ये चारित्र कर्म के चय (संचय) को रिक्त करते हैं, अतः इन्हें चारित्र कहते हैं।

तप के दो प्रकार हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य तप छह प्रकार का है, इसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है।

आत्मा ज्ञान से जीवादि भावों को जानता है, दर्शन से उनका श्रद्धान करता है, चारित्र से कर्म-आशय का निरोध करता है, और तप से विमुद्ध होता है।

सब दुःखों से मुक्त होने के लिए महर्षि संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

सम्यक्त्व-पराक्रम

प्रश्न है, किस बिन्दु से साधना प्रारम्भ करें—संवेग से ? धर्म-श्रद्धा से ? अथवा स्वाध्याय से ? उत्तर है, किसी भी सम्यक् बिन्दु से प्रारम्भ की हुई साधना साध्य की परम ऊँचाई को प्राप्त कराती है। क्योंकि भीतर में साधना की जड़ें प्रत्येक महानता से जुड़ी हुई हैं।

एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि संयम, स्वाध्याय, त्याग, संवेग, धर्म श्रद्धा, आलोचना आदि से जीव को क्या प्राप्त होता है ? इनके उद्देश्य क्या है ? प्रस्तुत अध्ययन में उक्त विषयों से सम्बन्धित ७१ प्रश्न और उनके समाधान दिए गए हैं। प्रायः उत्तराध्ययन में चर्चित सभी विषयों पर प्रश्न हैं। अतः कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन में प्ररूपित सम्पूर्ण विषयों का संकलन एक तरह से इस अध्ययन में समाहित है। प्रत्येक विषय की सूक्ष्म चिन्तन के साथ गंभीर चर्चा की गई है। प्रत्येक प्रश्न और उसका समाधान आध्यात्मिक भाव की दिशा में एक स्वतन्त्र विषय है। प्रश्न छोटे हैं, सूत्रात्मक है। उत्तर भी छोटे हैं, किन्तु गंभीर हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसे कि प्रश्न है—

संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

संवेग का साक्षात् सीधा प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं बताया है, किन्तु उसके फल की परम्परा का एक दीर्घ चक्र वर्णित है। पूर्व के प्रति उत्तर कार्य और उत्तर के प्रति पूर्व कारण बनता है। इस प्रकार दोनों में कार्य-कारण भाव है। इस प्रकार संवेग की फलश्रुति बहुत गहराई में जाकर स्पष्ट होती है। जैसे—

● संवेग से धर्मश्रद्धा आती है।

धर्मश्रद्धा से जीव तीव्र कषायों से मुक्त होता है ।

तीव्र कषायों के अभाव में जीव मिथ्यात्व का बन्ध नहीं करता है ।

और अन्त में उसी जन्म में अथवा तीसरे जन्म में मुक्त होता है ।

यही बात निर्वेद के सम्बन्ध में है—

- निर्वेद से अनासक्ति आती है ।

इन्द्रियों के विषयों में विरक्ति आती है ।

और उससे आरम्भ एवं परिग्रह का सहज परित्याग होता है ।

अन्त में संसार परिभ्रमण के चक्र से आत्मा मुक्त होता है ।

- धर्मश्रद्धा से जीव सुख-सुविधाओं के प्रति उपेक्षा-भाव प्राप्त करता है ।

सुख-सुविधाओं की उपेक्षा से अनगार धर्म को प्राप्त होता है ।

अनगार धर्म को स्वीकार करने से मानसिक दुःखों से मुक्त होता है ।

अन्त में निर्बाध सुख को प्राप्त होता है ।

- गुरु और सार्धर्मिकों की सेवा से कर्तव्यों का पालन होता है ।

गुणग्राहकता आती है ।

गुणग्राहकता से सुगति प्राप्त होती है ।

- भ्रालोचना से जीव मिथ्यादर्शन-शाल्य को दूर करता है ।

उससे सरलता आती है ।

सरलता से विकारी भावों का विलय होता है ।

- आत्म-निन्दा से जीव को पश्चात्ताप होता है ।

पश्चात्ताप से जीव को विशुद्धभाव प्राप्त होता है ।

विशुद्धभाव से मोह नष्ट होता है ।

यह प्रश्नोत्तरमाला उत्तराध्ययन सूत्र का सार है । इन ७१ बातों की केवल श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है । इन सब को जीवन के अन्त-स्तल तक गहराई में उत्तारने की अपेक्षा है । अध्यात्मभाव की अत्यन्त गहराई को स्पर्श करने वाली ये बातें हैं । अतः पूर्णरूप से सम्यक्तया उन्हें जानकर और उनका अपने 'स्व' के साथ प्रगाढ स्पर्श करके ही साधक पूर्णता को प्राप्त हो सकता है ।

एगुणतीसइमं अज्जयणं : एकोनविंश अधययन सम्मत्तपरक्कमे : सम्पक्त्व-पराक्रम

मूल

हिन्दी अनुवाद

सू० १—सुयं मे आउसं ! तेणं भग-
वया एवमक्खायं-इहत्थु
सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्जयणे
समणेणं भगवया महावीरेणं
कासवेणं पवेइए, जं सम्मं सह-
हिता, पत्तियाइत्ता, रोयइत्ता,
फासइत्ता, पालइत्ता, तीरइत्ता,
किट्ठइत्ता, सोहइत्ता, आराह-
इत्ता, आणाए अणुपालइत्ता
बह्वे जीवा सिज्जन्ति, बुज्जन्ति,
मुच्चन्ति, परिनिब्बायन्ति, सब्ब-
दुक्खाणमन्तं करेन्ति ।
तस्स णं अयमट्ठे एवमाहिज्जइ,
तं जहा—

- १ संवेगे
- २ निब्बेए
- ३ धम्मसद्धा
- ४ गुरुसाहम्मिसवसुत्तुत्तणया
- ५ आलोचनया
- ६ निन्दनया

आयुष्मन् ! भगवान ने जो कहा है,
वह मैंने सुना है ।

इस 'सम्पक्त्व पराक्रम' अध्यायन में
काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर
ने जो प्ररूपणा की है, उसकी सम्पक् अर्थात्
से, प्रतीति से, रचि से, स्पर्श से, पालन
करने से, गहराई पूर्वक जानने से, कीर्तन
से, शुद्ध करने से, आराधना करने से,
आज्ञानुसार अनुपालन करने से बहुत से
जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते
हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब
दुःखों का अन्त करते हैं । उसका
यह अर्थ है, जो इस प्रकार कहा जाता
है । जैसे कि—

- संवेग
- निर्वेद
- धर्म श्रद्धा
- गुरु और साधार्मिक की श्रद्धा
- आलोचना
- निन्दा

७ गरहणया	गर्हा
८ सामाद्ये	सामायिक
९ चतुर्विंशतिस्थाए	चतुर्विंशति-स्तव
१० वन्दणए	वन्दना
११ पडिक्कमणे	प्रतिक्रमण
१२ काउत्सग्गे	कायोत्सर्ग
१३ पच्चक्खणाणे	प्रत्याख्यान
१४ यवयुद्धमंगले	स्तव-स्तुति मंगल
१५ कालपडिलेहणया	कालप्रतिलेखना
१६ पायच्छित्तकरणे	प्रायश्चित्त
१७ खमावणया	क्षामणा—क्षमापना
१८ सज्जाए	स्वाध्याय
१९ बायणया	वाचना
२० पडिपुच्छणया	प्रतिप्रच्छना
२१ परियट्ठणया	परावर्तना—पुनरावृत्ति
२२ अणुप्पेहा	अनुप्रेक्षा—अनुचिन्तन
२३ धम्मकहा	धर्मकथा
२४ सुयस्स आराहणया	श्रुत आराधना
२५ एगगमणसंनिवेशणया	मन की एकाग्रता
२६ संजमे	संयम
२७ तवे	तप
२८ बोद्धाने	व्यवदान—विशुद्धि
२९ सुहसाए	सुखशात
३० अप्पडिबद्धया	अप्रतिबद्धता
३१ विविजसयणासनसेवणया	विविक्त शयनासन सेवन
३२ विजियट्ठणया	विनिवर्तना
३३ संभोगपच्चक्खणाणे	संभोगप्रत्याख्यान
३४ उबहिपच्चक्खणाणे	उपधि-प्रत्याख्यान
३५ आहारपच्चक्खणाणे	आहार-प्रत्याख्यान
३६ कसरायपच्चक्खणाणे	कषाय-प्रत्याख्यान
३७ जोगयपच्चक्खणाणे	योग-प्रत्याख्यान
३८ सरीरपच्चक्खणाणे	शरीर-प्रत्याख्यान
३९ सहायपच्चक्खणाणे	सहाय-प्रत्याख्यान

- ४० मतपञ्चकखाण
 ४१ सङ्भावपञ्चकखाण
 ४२ पङ्क्तिरूपया
 ४३ वेयावच्चे
 ४४ सत्त्वगुणसंपन्नाया
 ४५ वीयरगया
 ४६ खन्ती
 ४७ मुत्ती
 ४८ अज्जवे
 ४९ मद्दे
 ५० भावसच्चे
 ५१ करणसच्चे
 ५२ जोगसच्चे
 ५३ मणगुत्तया
 ५४ वयगुत्तया
 ५५ कायगुत्तया
 ५६ मणसमाधारणया
 ५७ वयसमाधारणया
 ५८ कायसमाधारणया
 ५९ नाणसंपन्नया
 ६० वंसणसंपन्नया
 ६१ चरित्तसंपन्नया
 ६२ सोइन्दियनिगहे
 ६३ चक्खिन्दियनिगहे
 ६४ घाणिन्दियनिगहे
 ६५ जिग्भिन्दियनिगहे
 ६६ फासिन्दियनिगहे
 ६७ कोहविजए
 ६८ माणविजए
 ६९ मायाविजए
 ७० लोहविजए
 ७१ वेकजहोसमिच्छादंसणविजए

- भक्त-प्रत्याख्यान
 सद्भाव-प्रत्याख्यान
 प्रतिरूपता
 वैयावृत्य
 सर्वगुण-संपन्नता
 वीतरागता
 क्षान्ति
 निर्लोभता
 आर्जव-ऋजुता
 मार्दव-मृदुता
 भाव-सत्य
 करण-सत्य
 योग-सत्य
 मनोगुप्ति
 वचन गुप्ति
 काय गुप्ति
 मनः-समाधारणा
 वाक्-समाधारणा
 काय-समाधारणा
 ज्ञानसंपन्नता
 दर्शनसंपन्नता
 चारित्रसंपन्नता
 श्रोत्र-इन्द्रिय-निग्रह
 चक्षुष्-इन्द्रिय-निग्रह
 घ्राण-इन्द्रिय-निग्रह
 जिह्वा-इन्द्रिय-निग्रह
 स्पर्शन-इन्द्रिय-निग्रह
 क्रोधविजय
 धानविजय
 मायाविजय
 लोभविजय
 प्रेय-द्वेष-विमोहादयो विजय

७२ सेवेसी

७३ अकर्मवत्

सू० २—संवेगेणं सन्ते ! जीवे किं ज्ञययइ ?

संवेगेणं अनुत्तरं धम्मसद्धं जण-
वइ । अनुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं
हव्वमावच्छइ । अणन्तानुबन्धिकोह-
माय-माया-लोभे खवेइ । नवं च कम्मं
न वन्इइ । तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्त-
विसोहि काऊण दंसणाराहए भवइ ।
दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए
अत्थेणइए , तेणेव भव्वगाहणेणं
सिक्खइ । सोहीए य णं विसुद्धाए
तत्थं पुणो भव्वगाहणं नइवकमइ ॥

सू० ३—निब्बेएणं सन्ते ! जीवे किं ज्ञययइ ?

निब्बेएणं विच्छ-माणस-तेरिच्छि-
एसु कामसोगेसु निब्बेयं हव्व-
मावच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ ।
सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरम्भ-
परिज्जायं करेइ । आरम्भपरिज्जायं
करेमाणे संसारमगं ओच्छिज्जइ,
सिद्धिमगे पडिज्जते य भवइ ॥

सू० ४—धम्मसद्धाए णं सन्ते !
जीवे किं ज्ञययइ ?

धम्मसद्धाए णं सव्वसोपपेसु
रज्जमाणे विरज्जइ । अवधारधम्मसं

शैलेसी

अकर्मता

भन्ते ! संवेग (मोक्षामिरुचि) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

संवेग से जीव अनुत्तर-परम धर्म-श्रद्धा को प्राप्त होता है । परम धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही संवेग जाता है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करता है । तए कर्मों का बन्ध नहीं करता है । अनन्तानुबन्धी-रूप तोव कषाय के क्षीण होने से मिथ्यात्वविशुद्धि कर दर्शन का आराधक होता है । दर्शनविशोधि के द्वारा विशुद्ध होकर कई एक जीव उसी जन्म से सिद्ध होते हैं । और कुछ हैं, जो दर्शन-विशोधि-से विशुद्ध होने पर तीसरे भवका अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

भन्ते ! निर्वेद (विषयविरक्ति) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

निर्वेद से जीव देव, मनुष्य और तिर्यच-सम्बन्धी काम-भोगों में शीघ्र निर्वेद को प्राप्त होता है । सभी विषयों में विरक्त होता है । सभी विषयों में विरक्त होकर आरम्भ का परित्याग करता है । आरम्भ का परित्याग कर संसार-भाग का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्ग को प्राप्त होता है ।

भन्ते ! धर्म-श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

धर्मश्रद्धा से जीव सात-सुख अर्थात् सात वैवर्तीय धर्मजन्य वैश्विक सुखों की

कां चयइ । अणमारो णं जीवे
सारो-माणसाणं बुद्धाणं छेयण-
भेयण-सजोगाईणं बोधेय करेइ,
अब्बाहाह च सुहं निधेयइ ॥

सू० ५—गुरु-साहम्मियसुत्सुसणयाए
ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

गुरु-साहम्मियसुत्सुसणयाए णं
विणयपडिबत्ति जणयइ । विणयपडि-
वप्पे य ण जीवे अणच्चासायणसोले
नेरइय - तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देव-
दोगाईओ निरुम्भइ । वण्ण-सजलण-
भत्ति-बहुमाणयाए मणुस्स-देवसोग-
ईओ निबन्धइ, सिद्धि सोग्गइ च
विसोहेइ ।

पसत्थाइ च णं विणयमूलइ
सध्वकज्जाइ साहेइ । अप्पे य बह्वे
जीवे विणइत्ता भवइ ॥

सू० ६—आलोयणाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

आलोयणाए णं माया-नियाण-
मिच्छावसणसत्ताणं मोक्खमग्ग-
विग्घाणं अणन्त संसारबद्धणार्थं उद्धरणं
करेई । उज्जुभावं च जणयइ । उज्जु-
भावपडिवप्पे य णं जीवे अमाई
इत्थोवेय-नपुंसगवेयं च न बन्धइ ।
पुण्यवद्धं च णं निज्जरेइ ॥

आसक्ति से विरक्त होता है । अकार-मय
को छोड़ता है । वह अनकार होकर छेदन,
भेदन आदि शारीरिक तथा संयोगादि
मानसिक दुःखों का विच्छेद करता है,
अव्याबाध सुख को प्राप्त होता है ।

भन्ते ! गुरु और साधार्मिक की
शुश्रूषा से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से
जीव विनयप्रतिपत्ति को प्राप्त होता है ।
विनयप्रतिपन्न व्यक्ति गुरु की परिवादादि-
रूप आशातना नहीं करता है । उससे वह
नैरयिक, तिर्यग, मनुष्य और देव सम्बन्धी
दुर्गति का निरोध करता है । वर्ण
(श्लाघा), संज्वलन (गुणों का प्रकाशन),
भक्ति और बहुमान से मनुष्य और देव-
सम्बन्धी सुगति का बन्ध करता है । और
श्लेषगतिस्वरूप सिद्धि को विशुद्ध करता
है । विनयमूलक सभी प्रशास्त कार्यों को
साधता है । बहुत से अन्य जीवों को भी
विनयी बनाने वाला होता है ।

भन्ते ! आलोचना (गुरुजनों के सम्बन्ध
अपने दोषों का प्रकाशन) से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

आलोचना से मोक्ष-मार्ग में किन्त
डालने वाले और अनन्त संसार को बहाने
वाले माया, निदान (तप आदि की वैय-
यिक फलाकांक्षा) और मिथ्यावर्तन रूप
शक्तियों को निकाल फेंकता है । अजु-भाव
को प्राप्त होता है । अजु-भाव को प्राप्त
जीव माया-रहित होता है । अतः वह
स्त्री-वेद, नपुंसक-वेद का बन्ध नहीं करता
है और पुण्यवद्ध की निर्जरा करता है ।

सू० ७—निम्बजयाए णं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

निम्बजयाए णं पच्छाणूतावं
जणयइ । पच्छाणूतावेणं विरज्जमाणे
करणगुणसेट्ठि पडिबज्जइ करणगु-
णसेट्ठि पडिबज्जे य णं अणगारे
सोहणिकज्जं कम्मं उगघाएइ ॥

सू० ८—गरहणयाए णं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

गरहणयाए णं अपुरस्कारं जण-
यइ । अपुरस्कारगए णं जीवे अप्प-
सत्थेहितो जीगेहितो नियसेइ ।
ससत्थजोण-पडिबज्जने य णं अणगारे
अणन्तघाइपज्जवे खवेइ ॥

सू० ९—सामाइए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

सामाइएणं सावज्जजोगविरइ
जणयइ ॥

सू० १०—बडब्बीसत्थएणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

बडब्बीसत्थएणं बंसणविसोहिं
जणयइ ॥

भन्ते ! निन्दा (स्वयं के द्वारा स्वयं
के दोषों का तिरस्कार) से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

निन्दा से पद्मात्ताप प्राप्त होता
है । पद्मात्ताप से होने वाली विरक्ति से
करण-गुण-श्रेणि प्राप्त होती है । करण-
गुण-श्रेणि को प्राप्त अनगर मोहनीय
कर्म को नष्ट करता है ।

भन्ते ! गर्हा (दूसरों के समक्ष अपने
दोषों को प्रकट करना) से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

गर्हा से जीव को अपुरस्कार (अवज्ञा)
प्राप्त होता है । अपुरस्कृत होने से वह
अप्रशस्त कार्यों से निवृत्त होता है । प्रशस्त
कार्यों से युक्त होता है । ऐसा अनमार
ज्ञान-दर्शनादि अनन्त गुणों का घात
करने वाले ज्ञाना वरणादि कर्मों की पर्यायों
का क्षय करता है ।

भन्ते ! सामायिक (समभाव) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सामायिक से जीव सावज्ज योगों से—
असत्प्रवृत्तियों से विरक्ति को प्राप्त होता
है ।

भन्ते ! चतुर्विंशतिस्तव से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

चतुर्विंशति स्तव से—चौबीस वीतराग
तीर्थङ्करों की स्तुति से जीव दर्शन-विशोधि
को प्राप्त होता है ।

सू०. ११—वन्दनएणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वन्दनएणं नीयागोयं कम्मं
खवेइ । उम्मागोयं निबन्धइ । सोह्मं
अणं अप्पडिहयं आणाफसं निव्वत्तेइ,
वाहिणभावं अणं जणयइ ॥

सू० १२—पडिक्कमणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

पडिक्कमणेणं वयच्छिदाइं पिहेइ ।
पिहियवयच्छिद्दं पुण जीवे निरुद्धासवे,
असबलचरित्ते, अट्ठसु पवयणमायासु
उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए
बिहरइ ॥

सू०. १३—काउत्सग्गेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

काउत्सग्गेणं ज्जीय-पडुप्पन्नं पाय-
च्छित्तं विसोहेइ । विमुद्धपायच्छित्तं
य जीवे निव्वुयहिणए ओहरियमारो
व्व भारवहे, पसत्थउम्माणोवगाए,
सुहंसुहेण बिहरइ ॥

सू०. १४—पच्चक्खमणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! वन्दना से जीव को कृपा प्राप्त
होता है ? वन्दना से जीव नीचबौध कर्म
का क्षय करता है । उच्च बोध का बन्ध
करता है । वह अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त
कर सर्वजनप्रिय होता है । उसकी आज्ञा
सर्वत्र मानी जाती है । वह जनता से
दाक्षिण्य-अनुकूलता को प्राप्त होता है ।

भन्ते ! प्रतिक्रमण (दोषों के प्रति-
निवर्तन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

प्रतिक्रमण से जीव स्वीकृत व्रतों के
छिद्रों को बंद करता है । ऐसे व्रतों के छिद्रों
को बंद कर देने वाला जीव आश्रवों का
निरोध करता है, शुद्ध चारित्र्य का पालन
करता है, समिति-गुप्ति रूप बाठ प्रवचन-
माताओं के आराधन में सतत उपयुक्त
रहता है, संयम-योग में अप्रयत्न (एक
रस, तत्त्वान) होता है और सम्मार्ग में
सम्यक् समाविस्थ होकर विचरण करता है ।

भन्ते ! कायोत्सर्ग (कुछ समय के
लिए देहोत्सर्ग—देह-भाव के विसर्जन)
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?—

कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्त-
मान के प्रायश्चित्तयोग्य अतिचारों का
विशोधन करता है । प्रायश्चित्त से विशुद्ध
हुआ जीव अपने भार को हटा देने वाले
भार-वाहक की तरह त्रिभुवन (शान्त)
हो जाता है और प्रसक्त ध्यान में जीव
होकर मुखपूर्वक विचरण करता है ।

भन्ते ! प्रत्याख्यान (संभारी विषयों
के परित्याग) से जीव को क्या प्राप्त होता
है ?

पञ्चवक्त्राण्येव आसन्नवाराहं
निरुन्मह ।

प्रत्याख्यानसे जीव—आश्रवहारों का—कर्मबन्ध के रागादि हेतुओं का निरोध करता है ।

सू० १५—यद्ययुद्धमंगलेण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! स्तवस्तुति संयम से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

यद्ययुद्धमंगलेणं नाण-वंसण-वरित्त
बोहिलाभं जणयइ । नाण-वंसण
वरित्तबोहिलाभसंपन्ने य एणं जीवे
अन्तक्किरियं कप्पविमाणोववत्तिणं
आराहणं आराहेइ ॥

स्तव-स्तुति मंगल से जीव को ज्ञान-दर्शन चारित्र-स्वरूप बोधि का लाभ होता है । ज्ञान-दर्शन—चारित्र-स्वरूप बोधि के लाभ से संपन्न जीव अन्तर्क्रिया (मोक्ष) के योग्य अथवा वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के योग्य आराधना करता है ।

सू० १६—कालपडिलेहणयाए णं
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! काल की प्रतिलेखना से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

कालपडिलेहणयाए णं नाणा-
वरणिज्जं कम्मं छवेइ ॥

काल की प्रतिलेखना से (स्वाध्याय आदि धर्म-क्रिया के लिए उपयुक्त समय का ध्यान रखने से) जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है ।

सू० १७—पायच्छित्तकरणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! प्रायश्चित्त (पापकर्मों की तप आदि के द्वारा विशुद्धि) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

पायच्छित्तकरणेणं पापकम्म-
विसोहिं जणयइ, निरइयारे याचि
सवइ । सम्मं च णं पायच्छित्तं
चिद्धिक्कम्मणे मग्गं च मग्गफलं च
विसोहेइ । आचारं च आचारफलं
च आराहेइ ॥

प्रायश्चित्त से जीव पापकर्मों को दूर करता है और धर्म-साधना को निर-तिचार बनाता है । सम्यक् प्रकार से प्रायश्चित्त करने वाला साधक मार्ग (सम्यक्त्व) और मार्ग-फल (ज्ञान) को निर्मूल करता है । आचार और आचार-फल (श्रुति) की आराधना करता है ।

सू० १८—खमावणयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

खमावणयाए णं पल्हायणभावं
जणयइ । पल्हायणभावमुवगाए य
सव्वपाण-भूय-जीवसत्त सु भित्तिभाव-
मुप्पाएइ । भित्तिभावमुवगाए यावि
जीवे भावविसोहि काउण निब्भए
भवइ ॥

सू० १९—सज्जाएणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

सज्जाएणं नाणावरणिज्जं कम्मं
खवेइ ॥

सू० २०—वायणाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वायणाए णं निज्जरं जणयइ ।
सुयस्स य अणासायणाए वट्टए ।
सुयस्स अणासायणाए वट्टमाणे
तित्थधम्मं अवलम्बइ । तित्थधम्मं
अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्ज-
वसाणे भवइ ॥

सू० २१—पडिपुच्छणयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

पडिपुच्छणयाए णं सुसज्ज-
तदुभयाइ विसोहेइ । कंखामोहणिज्जं
कम्मं बोचिच्छन्इ ॥

भन्ते ! क्षमापना (क्षमापना) करने से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

क्षमापना करने से जीव प्रह्लाद भाव
(चित्तप्रसन्निरूप मानसिक प्रसन्नता) को
प्राप्त होता है । प्रह्लाद भाव से
सम्पन्न साधक सभी प्राण, भूत, जीव
और सत्त्वों के साथ मैत्री भाव को प्राप्त
होता है । मैत्रीभाव को प्राप्त जीव
भाव-विशुद्धि कर निर्भय होता है ।

भन्ते ! स्वाध्याय से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय
कर्म का दाय करता है ।

भन्ते ! वाचना (अध्यापन-पढ़ाना)
से जीव को क्या प्राप्त होता ?

वाचना से जीव कर्मों की निर्जरा
करता है, श्रुत ज्ञान की आशातना के दोष
से दूर रहता है । श्रुत ज्ञान की आशातना
के दोष से दूर रहने वाला तीर्थ धर्म का
अवलम्बन करता है—गणधरों के समान
जिज्ञासु शिष्यों को श्रुत प्रदान करता है ।
तीर्थ धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मों की
महानिर्जरा करता है । और महापर्यवसान
(संसार का अन्त) करता है ।

भन्ते ! प्रतिप्रच्छना से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

प्रतिप्रच्छना (पूर्वपक्षित धारण के
सम्बन्ध में शंकाविकृति के लिए प्रश्न
करना) से जीव सूय, अर्थ और तदुभय-दोनों
से सम्बन्धित कांक्षामोहनीय (संशय) का
निराकरण करता है ।

सू० २२—परियदुषाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! परावर्तना से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

परियदुषाए णं वज्जणाइ जणयइ,
वज्जणलद्धि च उप्पाएइ ॥

परावर्तना से अर्थात् पठित पाठ के पुनरावर्तन से व्यंजन (शब्द पाठ) स्थिर होता है । और जीव पदानुसारिता आदि व्यंजन-लब्धि को प्राप्त होता है ।

सू० २३—अणुप्पेहाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! अनुप्रेक्षा से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

अणुप्पेहाए णं आउयवज्जाओ
सत्तकम्मप्पगडीओ घणियबन्धण-
बद्धाओ सिद्धिलबन्धणबद्धाओ
पकरेइ । दोहकालट्ठिइयाओ हस्स-
कालट्ठिइयाओ पकरेइ । तिव्वाणु-
भावाओ सन्धाणुभावाओ पकरेइ ।
बहुएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ
पकरेइ । आउयं च णं कम्मं सिय
बन्धइ, सिय मो बन्धइ । असायाचेय-
जिज्जं च णं कम्मं मो भुज्जो भुज्जो
उचचिणाइ । अयाइयं च णं अणवदग्गं
दीहमइ चाउरन्तं संसारकन्तारं
खिप्पामेव दीहवइ ॥

अनुप्रेक्षा से—सूत्रार्थ के चिन्तन मनन से जीव आयुष् कर्म को छोड़कर शेष ज्ञाना-
वरणादि सात कर्मों की प्रकृतियों के प्रगाढ बन्धन को शिथिल करता है । उनकी दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करता है । उनके तीव्र रसानुभाव का मन्द करता है । बहुकर्म प्रदेशों को अल्प-प्रदेशों में परिवर्तित करता है । आयुष् कर्म का बन्ध कदाचित् करता है, कदाचित् नहीं भी करता है । असातवेदनीय कर्म का पुनः पुनः उपचय नहीं करता है । जो संसार अटवी अनादि एवं अनवदग्ग—अनन्त है, दीर्घ भाग से युक्त है, जिसके नरकादि गति-
रूप चार अन्त (अवयव) हैं, उसे शीघ्र ही पार करता है ।

सू० २४—धम्मकहाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! धर्मकथा (धर्मोपदेश) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

धम्मकहाए णं निज्जरं जणयइ ।
धम्मकहाए णं पक्कयणं पभावेइ ।
पक्कयणपभावे णं जीवे आगमिसस्स
भट्ठाए कम्मं निब्वणइ ॥

धर्म कथा से जीव कर्मों की निर्जरा करता है और प्रवचन (शासन एवं सिद्धान्त) की प्रभावना करता है । प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में शुभ फल देने वाले कर्मों का बन्ध करता है ।

सू० २५—सुयस्स आराहणयाए ण
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

सुयस्स आराहणयाएण अन्नार्ण
खवेइ, न य सकिलिस्सइ ॥

भन्ते ! श्रुत की आराधना से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

श्रुत की आराधना से जीव अन्नार्ण
का भय करता है और क्लेश को प्राप्त
नहीं होता है ।

सू० २६—एगगमणसनिवेसयाए ण
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

एगगमणसनिवेसयाए णं चित्त-
निरोह करेइ ॥

भन्ते ! मन को एकाग्रता में संनिवेशन
—स्थापित करने से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

मन को एकाग्रता में स्थापित करने
से चित्त का निरोध होता है ।

सू० २७—सजमेण भन्ते ! जीवे किं
जणयइ ?

सजमेण अण्हयत्त जणयइ ॥

भन्ते ! संयम से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

संयम से अनहृत्स्वत्वे अर्थात् अना-
स्नवत्व को—आश्रय के निरोध को प्राप्त
होता है ।

सू० २८—तवेणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

तवेणं बोवाणं जणयइ ॥

भन्ते ! तप से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

तप से जीव पूर्व संचित्त कर्मों का
क्षय करके व्यवदान—विशुद्धि को प्राप्त
होता है ।

सू० २९—बोवाणेणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

बोवाणेणं अकिरियं जणयइ ।
अकिरियाए भविता तओ पक्खा
सिग्गइ, बुद्धइ, मुच्चइ, परिनिब्बा-
एइ, सब्बदुक्खाणमन्तं करेइ ॥

भन्ते ! व्यवदान से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

व्यवदान से जीव को अकिया (मन-
वचन, काय की प्रकृति की निवृत्ति) प्राप्त
होता है । अकिय होने के बाद यह सिद्ध
होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है,
परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सब
दुःखों का अन्त करता है ।

सू० ३०—सुहसाएणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

सुहसाएणं अणुस्सुयत्तं जणयइ ।
अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकम्पए,
अणुभडे, विगयसोगे, चरित्तमोह-
णिज्जं कम्मं खबेइ ॥

भन्ते ! सुखशात से अर्थात् वैषयिक
सुखो की स्पृहा के शातन—निवारण से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सुख-शात से विषयों के प्रति
अनुत्सुकता होती है । अनुत्सुकता से जीव
अनुकम्पा करने वाला, अनुदभट (प्रशान्त),
शोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म
का क्षय करता है ।

सू० ३१—अप्पडिबद्धयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं
जणयइ । निस्संगत्तेणं जीवे एगे,
एगगच्चित्ते, दिया य राओ य
असज्जमाणे, अप्पडिबद्धयावि
विहरइ ॥

भन्ते ! अप्रतिबद्धता (अनासक्ति)
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

अप्रतिबद्धता से जीव निस्संग होता
है । निस्संग होने से जीव एकाकी (आत्म-
निष्ठ) होता है । एकाग्रचित्त होता है ।
दिन और रात सदा सर्वत्र विरक्त और
अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है ।

सू० ३२—विवित्तसयणासणयाए णं
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

विवित्तसयणासणयाए णं चरित्त-
गुत्तिं जणयइ । चरित्तगुत्ते य णं
जीवे विवित्ताहारे, दढच्चरित्ते,
एगन्तरए, मोक्खभावपडिवधे
अट्टविहकम्मगंठि निज्जरेइ ॥

भन्ते ! विविक्त शयनासन से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

विविक्त शयनासन से—अर्थात् जन-
समर्द से रहित एकान्त स्थान में निवास
करने से जीव चारित्र की रक्षा करता है ।
चारित्र की रक्षा करने वाला विविक्ताहारी
(वासना-वर्धक पौष्टिक आहार का त्यागी),
दृढ चारित्र्यी, एकान्तप्रिय, मोक्ष भाव से
संपन्न जीव आठ प्रकार के कर्मों
की ग्रन्थि का निर्जरण—क्षय करता
है ।

सू० ३३-विणियदृणयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

विणियदृणयाए णं पावकम्माण
अकरणयाए अभुट्ठेइ । पूर्वबद्धाण
य निज्जरणयाए त नियत्तेइ, तओ
पच्छा चाउरन्त ससारकन्तारं
वीहवयइ ।

भन्ते ! विनिवर्तना से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

विनिवर्तना से—मन और इन्द्रियों
को विषयो से अलग रखने की साधना से
जीव पाप कर्म न करने के लिए उद्यत
रहता है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा से कर्मों
को निवृत्त करता है । तदनन्तर जिसके
चार अन्त है, ऐसे संसार कान्तार को
शीघ्र ही पार कर जाता है ।

सू० ३४-संभोगपच्चक्खाणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

संभोग पच्चक्खाणेणं आलम्बणाइ
खवेइ । निरालम्बणस्स य आयय-
ट्ठिया जोगा भवन्ति । सएणं लाभेणं
सत्तुस्सइ, परलाभं नो आसाएइ,
नो तक्केइ, नो पोहेइ, नो पत्थेइ, नो
अभिलसइ । परलाभं अणासायमाणे,
अतक्कमाणे, अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे,
अणभिलसमाणे दुच्चं सुहसेज्ज
उवसंपज्जित्ताण विहरइ ।

भन्ते ! सम्भोग के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सम्भोग (एक-दूसरे के साथ सह-
भोजन आदि के संपर्क) के प्रत्याख्यान से
परावलम्बन से निरालम्ब होता है । निरा-
लम्ब होने से उसके सारे प्रयत्न आयतार्थ
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं । स्वयं के उपार्जित
लाभ से सन्तुष्ट होता है । दूसरों के लाभ
का आस्वादन (उपभोग) नहीं करता है ।
उसकी कल्पना नहीं करता है, स्पृहा नहीं
करता है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिलाषा
नहीं करता है । दूसरों के लाभ का
आस्वादन, कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और
अभिलाषा न करता हुआ दूसरी सुख-शब्द
को प्राप्त होकर विहार करता है ।

सू० ३५-उवहिपच्चक्खाणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

उवहिपच्चक्खाणेणं अपलिसन्धं
जणयइ । निरुवहिए णं जीवे
निक्कले, उवहिमन्तरेण य न
संकलित्सई ।

भन्ते ! उपधि के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से
जीव निर्विघ्न स्वाध्याय को प्राप्त होता
है । उपधिरहित जीव आकांक्षा से मुक्त
होकर उपधि के अलाप में क्लेश को प्राप्त
नहीं होता है ।

सू० ३६—आहारपच्यवस्त्राणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! आहार के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

आहारपच्यवस्त्राणेणं जीविया-
संस्पृशोणं वोचिच्छन्दइ । जीवियासंस्पृ-
शोणं वोचिच्छन्दिता जीवे आहार-
मन्तरेणं न संकिलिस्सइ ।

आहार के प्रत्याख्यान से जीव जीवन की आशांसा—कामना के प्रयत्नों को विच्छिन्न कर देता है । जीवन की कामना के प्रयत्नों को छोड़कर वह आहार के अभाव में भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है ।

सू० ३७—कसायपच्यवस्त्राणेणं
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

कसायपच्यवस्त्राणेणं वीयरग-
भावं जणयइ । वीयरगभावपडि-
वन्ने वि य णं जीवे समसुहृदुक्खे
भवइ ॥

कषाय के प्रत्याख्यान से वीतराग-
भाव को प्राप्त होता है । वीतरागभाव को प्राप्त जीव सुख-दुःख में सम होजाता है ।

सू० ३८—जोगपच्यवस्त्राणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! योग के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

जोगपच्यवस्त्राणेणं अजोगत्तं
जणयइ । अजोगी णं जीवे नत्थं कम्मं
न बन्धइ, पुब्बवद्धं च निज्जरेइ ।

मन, वचन, काय से सम्बन्धित योगों—
व्यापारों के प्रत्याख्यान से अयोगत्व को प्राप्त होता है । अयोगी जीव नए कर्मों का बन्ध नहीं करता है, पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ३९—सरीरपच्यवस्त्राणेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! शरीर के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सरीरपच्यवस्त्राणेणं सिद्धाइसय-
गुणसणं निक्खसेइ । सिद्धाइसयगुण-
संपन्ने य णं जीवे लोमंगमुक्काए
परमसुही भवइ ।

शरीर के प्रत्याख्यान से जीव सिद्धों के विशिष्ट गुणों को प्राप्त होता है । सिद्धों के विशिष्ट गुणों से सम्पन्ने जीव लोकाग्र में पहुँचकर परम सुख को प्राप्त होता है ।

सू० ४०—सहायपञ्चकलाणेण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! सहाय-प्रत्याख्यान से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

सहायपञ्चकलाणेण एगोभाव
जणयइ । एगोभावभूए वि य णं जीवे
एगमां भावेमाणे अप्पसद्दे, अप्पभंभे,
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे,
संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिए
यावि भवइ ।

सहायता के प्रत्याख्यान से जीव
एकीभाव को प्राप्त होता है । एकीभाव
को प्राप्त साधक एकाग्रता को भावना
करता हुआ विग्रहकारी शब्द, वाक्कलह-
झगड़ा-टंटा, क्रोधादि कषाय तथा तू, तू
मैं, मैं आदि से मुक्त रहता है । संयम और
संवर में व्यापकता प्राप्त कर समाधि-
सम्पन्न होता है ।

सू० ४१—भक्तपञ्चकलाणेण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! भक्त प्रत्याख्यान (भक्त परि-
जानरूप आभरण अनशन, संघारा) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

भक्तपञ्चकलाणेण अणेगाइ' भव-
सयाइ' निरुम्भइ ।

भक्त-प्रत्याख्यान से जीव अनेक प्रकार
के सैकड़ों भवों का, जन्म-मरणों का निरौध
करता है ।

सू० ४२—सदभावपञ्चकलाणेण
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! सदभाव प्रत्याख्यान से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

सदभावपञ्चकलाणेण अनियट्टि
जणयइ । अनियट्टिपडिबन्ने य अण-
गारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ ।
तं जहा-वेयणिज्जं, आउयं, नामं,
गोयं । तओ पच्छा सिज्जइ, बुज्जइ,
मुच्चइ, परिनिब्बाएइ, सव्वदुक्खाण-
मन्तं करेइ ।

सदभाव प्रत्याख्यान (सर्वसंवरस्वरूप
शैली भाव) से जीव अनिवृत्ति (मुक्त-
ध्यान का चतुर्थ भेद) को प्राप्त होता है ।
अनिवृत्ति को प्राप्त अनगार केवली के स्थ
रहे हुए वेदनीय, आयु, नाम और गोचर—
इन चार भवोपग्रहों कर्मों का क्षय करता
है । उसके पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध
होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को
प्राप्त होता है, सर्व दुःखों का भन्त करता
है ।

सू० ४३—पडिरूबयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! प्रतिरूपता से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

पडिरूबयाए णं लाघवियं
जणयइ । लघुभूए णं जीवे अप्पमत्ते,
पागडालिगे, पसत्थलिगे, विसुद्ध-
सम्मत्ते, सत्तसमिइसमत्ते, सव्वपाण-
भूयजीवसत्ते सु बीससणिज्जरूवे,
अप्पडिलेहे, जिइन्दिए, विउलतव-
समिइसमन्नागए यावि भवइ ।

प्रतिरूपता से—जिन-कल्प जैसे
आहार के पालन से जीव उपकरणों की
लघुता को प्राप्त होता है । लघु भूत होकर
जीव अप्रमत्त, प्रकट लिंग (बेष) वाला,
प्रशस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व से
सम्पन्न, सत्त्व (धर्म) और समिति से परिपूर्ण,
सर्व प्राण, भूत जीव और सत्त्वों के लिए
बिष्वसनीय, अल्प प्रतिलेखन वाला,
जितेन्द्रिय, विपुलतप और समितियों का
सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है ।

सू० ४४—वेयावच्चेणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

भन्ते ! वैयावृत्य से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं
कम्मं निबन्धइ ।।

वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र
का उपार्जन करता है ?

सू० ४५—सव्वगुणसंपन्नायाए णं
भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! सर्वगुणसंपन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

सव्वगुणसंपन्नायाए णं अपुणरा-
वृत्तिं जणयइ । अपुणरावृत्तिं पत्तए य
णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं नो
भागी भवइ ।

सर्वगुणसंपन्नता से जीव अपुनरावृत्ति
(मुक्ति) को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति
को प्राप्त जीव शारीरिक और मानसिक
दुःखों का भागी नहीं होता है ।

सू० ४६—वीयरगयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! वीतरागता से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वीयरगयाए णं मेहाणुबन्ध-
णाणि, तण्हाणुबन्धणाणि य बोक्खि-
न्इइ । मणुस्से सु सव्व-परिस-रस-रुद्ध-
गन्धेसु चेव विरज्जइ ।

वीतरागता से जीव स्नेह और तृष्णा
के अनुबन्धनों का विच्छेद करता है ।
मनोज शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से
विरक्त होता है ।

सू० ४७—खन्तीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

खन्तीए णं परीतहे जिणइ ।

सू० ४८—मुत्तीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मुत्तीए णं अकिंचणं जणयइ ।
अकिंचणे य जीवे अत्थसोलानं
अपत्थणिज्जो भवइ ।

सू० ४९—अज्जवयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

अज्जवयाए णं काउज्जुययं,
भावुज्जुययं, भासुज्जुययं अविसंवायणं
जणयइ । अविसंवायण-संपन्नयाए णं
जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ।

सू० ५०—मह्वयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मह्वयाए णं अणुस्सियत्तं
जणयइ । अणुस्सियत्ते णं जीवे
मिउमह्वसंपन्नं अट्ठ मयट्ठानाहं
निट्ठवेइ ।

सू० ५१—भावसच्चेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भावसच्चेणं भावविसोहिं
जणयइ । भावविसोहीए बट्ठमाणे
जीवे अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स
आराहणयाए अब्भुट्ठेइ । अरहन्त-
पन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए
अब्भुट्ठित्ता परलोक-धम्मस्स आराहए
हवइ ।

भन्ते ! क्षान्ति (क्षमा, तिलिक्का) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

क्षान्ति से जीव परीतहों पर विजय प्राप्त करता है ।

भन्ते ! मुक्ति (निलोभता) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

मुक्ति से जीव अकिंचनता (अपरिग्रह) को प्राप्त होता है । अकिंचन जीव अर्थ के लोभी जनों से अप्रार्थनीय हो जाता है ।

भन्ते ! ऋजुता (सरलता) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

ऋजुता से जीव काय की सरलता, भाव (मन) की सरलता, भाषा की सरलता और अविसंवाद (अवंचकता) को प्राप्त होता है । अविसंवाद-सम्पन्न जीव धर्म का आराधक होता है ।

भन्ते ! मृदुता से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

मृदुता से जीव अनुदत्त भाव को प्राप्त होता है । अनुदत्त जीव मृदु-मार्दव-भाव से सम्पन्न होता है । आठ भव-स्थानों को विनष्ट करता है ।

भन्ते ! भाव-सत्य (अन्तरात्मा की सचाई) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

भाव-सत्य से जीव भाव-विमुक्ति को प्राप्त होता है । भाव-विमुक्ति में सर्वभाज जीव अर्हत्प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में उद्यत होता है । अर्हत्प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में उद्यत होकर परलोक में धर्म का आराधक होता है ।

सू० ५३—करणसञ्चेणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

करणसञ्चेणं करणसत्तिं जणयइ ।
करणसञ्चे वट्टमाणे जीवे जहावाई
तहाकारी यावि भवइ ।

भन्ते ! करण सत्य (कार्य की सचाई)
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

करण सत्य से जीव करणशक्ति
(प्राप्त कार्य को सम्यक्तया संपन्न करने
का सामर्थ्य) को प्राप्त होता है। करण-
सत्य में वर्तमान जीव 'यथावादी तथाकारी'
(जैसा बोलता है, वैसा ही करने वाला)
होता है।

सू० ५३—जोगसञ्चेणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

जोगसञ्चेणं जोगं विसोहेइ ।

भन्ते ! योग-सत्य से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

योग सत्य से—मन वचन, और
काय के प्रयत्नों की सचाई से जीव योग
को विशुद्ध करता है।

सू० ५४—मणगुत्तयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

मणगुत्तयाए णं जीवे एगगं
जणयइ । एगगचित्ते णं जीवे मण-
गुत्ते संजमाराहए भवइ ।

भन्ते ! मनोगुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता को
प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त वाला जीव
अशुभ विकल्पों से मन की रक्षा करता
है, और संयम का आराधक होता है।

सू० ५५—वयगुत्तयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वयगुत्तयाए णं निम्बियारं
जणयइ । निम्बियारे णं जीवे वड्डगुत्ते
अब्बसप्पजोगज्झाणगुत्ते यावि भवइ ।

भन्ते ! वचन गुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वचनगुप्ति से जीव निर्विकार भाव
को प्राप्त होता है। निर्विकार जीव सर्वथा
वागगुप्त तथा अध्यात्म योग के साधनभूत-
ध्यान से युक्त होता है।

सू० ५६—कायगुत्तयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

कायगुत्तयाए णं संवरं जणयइ ।
संवरं कायगुत्ते पुणो पापासव-
निरोहं करेइ ।

भन्ते ! कायगुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

काय गुप्ति से जीव संवर (अशुभ-
प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है।
संवर से काय गुप्त होकर फिर से होनेवाले
पापासव का निरोध करता है।

सू० ५७—मनसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मनसमाहारणयाए णं एगमं जणयइ । एगमं जणइत्ता नाणपज्जवे जणयइ । नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छत्तं च निज्जरेइ ।

सू० ५८—वयसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वयसमाहारणयाए णं वयसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेइ । वयसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेत्ता सुलहबोहियत्तं निब्बत्तेइ, दुल्लहबोहियत्तं निज्जरेइ ।

सू० ५९—कायसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कायसमाहारणयाए णं चरित्तपज्जवे विसोहेइ । चरित्तपज्जवे विसोहेत्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ । अहक्खायचरित्तं विसोहेत्ता जत्तारिकेवलिकम्मसे खवेइ । तओ पच्छासिज्जइ, बुज्जइ, मुच्चइ, परिनिब्बाएइ, सम्भवुक्खाणमत्तं करेइ ।

भन्ते ! मन की समाधारणा (मन को जगामोक्त भावों के चिन्तन में भली भाँति संलग्न रखने) से जीवको क्या प्राप्त होता है ?

मन की समाधारणा से जीव एकामता को प्राप्त होता है ! एकामता को प्राप्त होकर ज्ञानपर्यवों को—ज्ञान के विविध तत्त्व-बोधरूप प्रकारों को प्राप्त होता है । ज्ञान-पर्यवों को प्राप्त होकर सम्यग्-दर्शन को विशुद्ध करता है और मिथ्या दर्शन की निर्जरा करता है ।

भन्ते ! वाक् समाधारणा (वचन को स्वाध्याय में भली भाँति संलग्न रखने) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

वाक् समाधारणा से जीव वाणी के विषय भूत दर्शन के पर्यवों को—विविध प्रकारों को विशुद्ध करता है । वाणी के विषयभूत दर्शन के पर्यवों को विशुद्ध करके सुलभता से बोधि को प्राप्त करता है । बोधि की दुर्लभता को क्षीय करता है ।

भन्ते ! काय समाधारणा (संयम की शुद्ध प्रवृत्तियों में काया को भली-भाँति संलग्न रखने) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

काय समाधारणा से जीव चारित्र के पर्यवों को—विविध प्रकारों को विशुद्ध करता है । चारित्र के पर्यवों को विशुद्ध करके यथाक्यात चारित्र को विशुद्ध करता है । यथाक्यात चारित्र को विशुद्ध करके केवलिसत्क वेदमीय भावि चार कर्मों का श्रय करता है । उसके बाद सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है । पत्तिनिर्वाण को प्राप्त होता है, सब दुःखों का श्रय करता है ।

सू० ६०—नाणसंपन्नयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

नाणसंपन्नयाए णं जीवे सव्व-
भावाहिगमं जणयइ । नाणसंपन्ने णं
जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न
विणस्सइ ।

जहा सुई ससुत्ता
पडिया वि न विणस्सइ ।
तहा जीवे ससुत्ते
संसारे न विणस्सइ ॥

माण-विणय-तव-वरित्तजोगे
संपाउणइ, ससमय-परसमयसंघाय-
णिकजे भवइ ।

सू० ६१—इसणसंपन्नयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

इसणसंपन्नयाए णं भवमिच्छत्त-
छेयणं करेइ, परं न विज्झायइ । अणु-
त्तरेण नाणइसणेण अप्पाणं संजोए-
माणे, सम्मं भावेमाणे विहरइ ।

सू० ६२—वरित्तसंपन्नयाए णं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीभावं
जणयइ । सेलेसिं पडिबन्ने य अणगारे
खसारि केवलिकम्मसे खवेइ । तओ
पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ,
परिनिज्जाएइ, सव्वदुक्खाणमंतं
करेइ ।

भन्ते ! ज्ञान-सम्पन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

ज्ञानसम्पन्नता से जीव सब भावों
को जानता है । ज्ञान-सम्पन्न जीव चार
गतिरूप अन्तों वाले संसार वन में नष्ट
नहीं होता है ।

जिस प्रकार ससूत्र (धागे से युक्त)
सुई कहीं गिर जाने पर भी विनष्ट (गुम)
नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत-सम्पन्न)
जीव भी संसार में विनष्ट नहीं होता ।

ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के
योगों को प्राप्त होता है । तथा स्वसमय
और परमसमय में, अर्थात् स्वमत-परमत
की व्याख्याओं में संधातनीय—प्रामाणिक
माना जाता है ।

भन्ते ! दर्शन-संपन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

दर्शन सम्पन्नता से संसार के हेतु
मिथ्यात्व का छेदन करता है, उसके बाद
सम्यक्त्व का प्रकाश बुझता नहीं है । श्रेष्ठ
ज्ञान-दर्शन से आत्मा को संयोजित कर
उन्हे सम्यक् प्रकार से आत्मसात् करता
हुआ विचरण करता है ।

भन्ते ! चारित्र-सम्पन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

चारित्र-सम्पन्नता से जीव शैलेशी-
भाव को—शैलेश अर्थात् मेरुपर्वत के समान
सर्वथा अकम्प स्थिरता को प्राप्त होता
है । शैलेशी भाव को प्राप्त अनगार चार
केवल-सत्क कर्मों का क्षय करता है ।
तत्पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त
होता है और सब दुःखों का अन्त करता है ।

सू० ६३—सोऽह्निदयनिगहेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! ओर्बेन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सोऽह्निदयनिगहेणं मणुसामणु-
असु सहेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुब्बबद्धं च
निज्जरेइ ।

ओर्बेन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर तत्-प्रत्ययिक अर्थात् शब्दनिमित्तक कर्म का बन्ध नहीं करता है, पूर्व-बद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६४—चक्खिन्दियनिगहेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! चक्षुष्-इन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

चक्खिन्दिय निगहेणं मणुसामणु-
असु रुचेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुब्बबद्धं च
निज्जरेइ ।

चक्षुष्-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर रूपनिमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६५—घाणिन्दियनिगहेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

घाणिन्दियनिगहेणं मणुसामणु-
असु गन्धेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुब्बबद्धं च
निज्जरेइ ।

घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्धों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर गन्ध-निमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६६—जिह्विन्दियनिगहेणं भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

जिह्विन्दियनिगहेणं मणुसामणु-
असु रसेसु रागदोसनिगहं जणयइ,
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुब्बबद्धं च
निज्जरेइ ।

जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर रसनिमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६७—कासिन्धियनिगहेजं भन्ते !

जीवे किं जणयइ ?

कासिन्धियनिगहेजं मणुषा-
मणुषेसु कासेसु रामबोसनिगहेजं
जणयइ, सण्णव्वइयं कम्मं न बन्धइ,
पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ।

भन्ते ! स्पर्शन-इन्द्रिय, के निग्रह से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

स्पर्शन-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज
और अमनोज स्पर्शों में होने वाले राग-द्वेष
का निग्रह करता है । फिर स्पर्श-निमित्तक
कर्म का बन्ध नहीं करता है, पूर्वबद्ध
कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६८—कोहविजएणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

कोहविजएणं क्षन्ति जणयइ,
कोहवेययिज्जं कम्मं न बन्धइ,
पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ।

भन्ते ! क्रोध-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

क्रोध-विजय से जीव क्षान्ति को प्राप्त
होता है । क्रोध-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं
करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा
करता है ।

सू० ६९—माणविजएणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

माणविजएणं महं जणयइ,
माणवेययिज्जं कम्मं न बन्धइ,
पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ।

भन्ते ! मान-विजय से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

मान-विजय से जीव मृदुता को प्राप्त
होता है । मान-वेदनीय कर्म का बन्ध
नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा
करता है ।

सू० ७०—मायाविजएणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

मायाविजएणं उज्जुभावं जणयइ,
मायावेययिज्जं कम्मं न बन्धइ,
पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ॥

भन्ते ! माया-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

मायाविजय से ऋजुता को प्राप्त
होता है । माया-वेदनीय कर्म का बन्ध
नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा
करता है ।

सू० ७१—लोभविजएणं भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

लोभविजएणं संतोसीभावं
जणयइ, लोभवेययिज्जं कम्मं न
बन्धइ, पुण्वबद्धं च निज्जरेइ ॥

भन्ते ! लोभ-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

लोभ-विजय से जीव सन्तोष-भाव
को प्राप्त होता है । लोभ-वेदनीय कर्म का
बन्ध नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों की
निर्जरा करता है ।

सू० ७२—पेज्ज-दोस-मिच्छादंसण-
विजएणं भन्ते जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! प्रेम—राम, द्वेष और मिश्र-
दर्शन के विजय से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

पेज्ज-दोस-मिच्छादंसणविजएणं
नाण - दंसण — चरित्ताराहणयाए
अग्गट्ठेइ । अट्ठविहस्स कम्मस्स
कम्मगण्ठविमोयणयाए तप्पडमयाए
जहाणुपुंवि अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं
कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणावर-
णिज्जं, नवविहं दंसणावरणिज्जं,
पंचविहं अन्तरायं-एए तिज्जि वि कम्मसे
जुगवं खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं,
अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं,
वित्तिमिरं, विमुद्धं, लोगालोगप्पभावनं,
केवल-वरणाणदंसणं समुप्पाडेइ ।

जाव सजोगी भवइ ताव य
इरियावहिंयं कम्मं बन्धइ सुहफरिसं,
वुसमयठिइयं । तं पढमसमए बद्धं,
बिइयसमए वेइयं, तइयसमए
निज्जिण्णं ।

तं बद्धं, पुट्ठं, उदीरियं, वेइयं,
निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं जावि
भवइ ॥

प्रेम, द्वेष और मिश्र-दर्शन के विजय
से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की
आराधना के लिए उत्थत होता है । अठ
प्रकार के कर्मों की कर्म-गण्ठि को खोलने
के लिए सर्वप्रथम मोहनीय कर्म की
अट्ठाईस प्रकृतियों का क्रमशः क्षय
करता है । अनन्तर ज्ञानावरणीय कर्म
की पाँच, दर्शना-वरणीय कर्म की नौ, और
अन्तराय कर्म की पाँच—इन तीनों कर्मों
की प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है ।
तदनन्तर वह अनुसर, अनन्त, कृत्स्न—
सर्ववस्तुविषयक, प्रतिपूर्ण, निरावरण,
अज्ञानतिमिर से रहित, विशुद्ध और
लोकालोक के प्रकाशक केवल-ज्ञान और
केवल-दर्शन को प्राप्त होता है । जब तक
वह सयोगी रहता है, तब तक ऐर्या-यधिक
कर्म का बन्ध होता है । वह बन्ध भी
सुख-स्पर्शी (सातवेदनीय रूप पुण्य कर्म)
है, उसकी स्थिति दो समय की है । प्रथम
समय में बन्ध होता है, द्वितीय समय में
उदय होता है, तृतीय समय में निर्वाण होती
है । वह कर्म क्रमशः बद्ध होता है, स्पष्ट
होता है, उदय में आता है, मोक्ष आता है,
नष्ट होता है, फलतः आगामी काल में
अर्थात् अन्त में वह कर्म अकर्म हो जाता है ।

सू० ७३—अहाउयं पालइत्ता
अक्तो-मुहुत्तइत्तसेसाउए ओगनिरोहं
करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइ
सुक्कज्झाणं श्रियायमाणे, तप्पठमयाए
मणजोगं निरुम्भइ, मणजोगं निरुम्भ-
इत्ता बहुजोगं निरुम्भइ, बहुजोगं
निरुम्भइत्ता, आणापाणनिरोहं करेइ,
आणापाणनिरोहं करेइत्ता ईसि
पंचरहस्सक्खरच्चारइए य णं
अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनिय-
ट्टिसुक्कज्झाणं श्रियायमाणे वेयणिज्जं,
आउयं, नामं, गोत्तं च एए
चत्तारि वि कम्मसे जुगधं खवेइ ॥

सू० ७४—तओ ओरालियकम्माइं
च सव्वाहिं विप्पजहणाहिं विप्प-
जहिता उज्जुसेडिपत्ते, अफुसमाणगई,
उज्जु एणसमएणं अविग्गहेणं तत्थ
गन्ता, सागारोबउत्ते सिक्खइ, बुद्धइ,
मुच्चइ, परिनिब्बाएइ, सव्वदुक्खाण-
सन्तं करेइ ॥

एस खलु सम्मत्तपरवकमस्स
अज्झयणस्स अट्ठे समणेणं भगवया
महावीरेणं आचविए, पन्नविए,
परवविए, वेसिए, उववसिए ॥

—सि बेमि ।

केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्
शेष आयु को भोगता हुआ, जब अन्तर्मुहूर्त-
परिमाण आयु शेष रहती है, तब वह योग
निरोध में प्रवृत्त होता है। तब 'सूक्ष्म क्रिया-
प्रतिपाति' नामक शुक्ल-ध्यान को ध्याता
हुआ प्रथम मनोयोग का निरोध करता है,
अनन्तर वचन योग का निरोध करता है,
उसके पश्चात् आनापान—श्वासोच्छ्वास
का निरोध करता है। श्वासोच्छ्वास का
निरोध करके स्वल्प काल तक—पांच
ह्रस्वअक्षरों के उच्चारण काल तक
'समुच्छिन्न-क्रिया-अववृत्ति' नामक शुक्ल
ध्यान में लीन हुआ अनगार वेदनीय,
आयुष्य, नाम और गोत्र—इन चार कर्मों
का एक साथ क्षय करता है।

उसके बाद वह औदारिक और कामण
शरीर को सदा के लिए पूर्णरूप से छोड़ता है।
पूर्ण-रूप से शरीर को छोड़कर ऋजु श्रेणि
को प्राप्त होता है और एक समय में अस्पृ-
शदगतिरूप ऊर्ध्वगति से विना मोड़ लिए
सीधे लोकाग्र में जाकर साकारोपयुक्त-ज्ञानो-
पयोगी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त
होता है। सभी दुःखों का अन्त करता है।

श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा
सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन का यह पूर्वो-
क्त अर्थ आख्यात है, प्रज्ञापित है, प्ररूपित
है, दर्शित है और उपदर्शित है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

तपो-मार्ग-मति

तप एक दिव्य रसायन है, जो शरीर और आत्मा के धीमिक भाव को मिटाकर आत्मा को अपने मूल स्वभाव में स्थापित करता है।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र की तरह तप भी मुक्ति का मार्ग है। वस्तुतः तप चारित्र का ही एक अंग है। तप स्वतः प्रेरणा से प्रतिकूलता में स्वयं को उपस्थित करके स्वयं के निरीक्षण का एक अवसर उपस्थित करता है।

आत्मा का अनादि संस्कार के कारण शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है। तादात्म्य को तोड़ने से ही मुक्ति हो सकती है। इस तादात्म्य को तोड़ने में तप भी एक अमोघ उपाय है।

वस्तुतः शरीर को कष्ट देना, पीड़ित करना तप का उद्देश्य नहीं है। किन्तु शरीर से सर्वथा स्वतन्त्र 'स्व' का बोध और 'स्व' का स्वरूपावस्थित होना ही तप का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक है—स्वयं की अनुभूति में से शरीर का लुप्त हो जाना ; अर्थात् उसके कर्त्तव्य के भार का हट जाना। दूसरा मार्ग है—शरीर को शकशोर कर, जो भीतर है उसकी जानने का प्रयत्न करना, उसकी खोज करना, उसको ढूँढ़ निकालना। तप यही करता है। उसके दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य तप का लक्ष्य आभ्यन्तर तप है। वस्तुतः आभ्यन्तर तप के लिए ही बाह्य तप है। बाह्य तप से यदि आभ्यन्तर तप की प्रेरणा मिलती है, तो वह तप है, अन्यथा मात्र देहवृद्धि है। आभ्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना बाह्य तप कर्मबन्ध का हेतु ही होता है, कर्मनिर्जरा का नहीं। अतः बाह्य तप आध्यात्मिक आत्मरक्षण आन्तरिक तप की परिवर्द्धना के लिए है।

तीसइमं अज्जयणं : त्रिश अध्ययन तवमग्गई : तपो-मार्ग-गति

मूल

१. जहा उ पावर्ग कम्मं
राग-दोससमञ्जियं ।
खवेइ तवसा भिक्खू
तमेग्गमणो सुण ॥
२. पाणवह-मुसावामा
अदत्त-महुण-परिग्गहा विरओ ।
राईभोयणविरओ
जीवो भवइ अणासवो ॥
३. पंचसमिओ तिगुत्तो
अकसाओ जिइन्दिओ ।
अगारवो य निस्सल्लो
जीवो होइ अणासवो ॥
४. एएसि तु विवक्खासे
राग-दोससमञ्जियं ।
जहा खवयइ भिक्खू
तं मे एगमणो सुण ॥
५. जहा महात्तायस्स
संसिद्वे जलामे ।
उत्संविणाए तवणाए
कमेणं सोसणा भवे ॥

हिन्दी अनुवाद

भिक्षु राग और द्वेष से अर्जित पाप-कर्म का तप के द्वारा जिस पद्धति से क्षय करता है, उस पद्धति को तुम एकाग्र मन से सुनो ।

प्राण-वध, मृषावाद, अदत्त, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन की विरति से जीव अनाश्रव—आश्रवरहित होता है ।

पाँच समिति और तीन गुप्ति से-सहित, कषाय से रहित, जितेन्द्रिय, निरभिमानी, निःशल्य जीव अनाश्रव होता है ।

उक्त धर्म-साधना से विपरीत आचरण करने पर राग-द्वेष से अर्जित कर्मों को भिक्षु किस प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र मन से सुनो ।

किसी बड़े तालाब का जल, जल आने के मार्ग को रोकने से, पहले के जल को उलीचने से और सूर्य के ताप से क्रमशः जैसे सूख जाता है—

६. एवं तु संवयस्सावि
पावकम्मनिरासवे ।
भयकोडीसंविद्यं कम्मं
तवसा निज्जरिज्जई ॥

७. सो तवो दुविहो वुत्तो
बाहिरग्गन्तरो तहा ।
बाहिरो छविहो वुत्तो
एवमग्गन्तरो तवो ॥

८. अणसणमणोयरिया
भिक्षायरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य
वज्जो तवो होइ ॥

९. इत्तरिया मरणकाले
दुविहा अणसणा भवे ।
इत्तरिया सावकंखा
निरवकंखा बिइज्जिया ॥

१०. जो सो इत्तरियतवो
सो समासेण छविहो ।
सेडितवो पयरतवो
घणो य तह होइ वग्गो य ॥

११. तसो य वग्गवग्गो उ
पंचमो छट्ठओ पइण्णतवो ।
मणइच्छियं—चित्तत्थो
नायवो होइ इत्तरिओ ॥

१२. जा सा अणसणा मरणे
दुविहा सा वियाहिया ।
सविचार—अविचार
कायचिट्ठं थई भवे ॥

उसी प्रकार संवयी के करोड़ों
मलों के संबित कर्म, पाप कर्म के आवे के
मार्ग को रोकने पर तप है सकल होते हैं ।

वह तप दो प्रकार का है—

बाह्य और आन्तर ।

बाह्य तप छह प्रकार का है । इस-
प्रकार आन्तर तप भी छह प्रकार का
कहा है ।

अनशन, ऊनोदरिका, भिक्षाचर्या,

रस-परित्याग, काय-क्लेश और
संलीनता—यह बाह्य तप है ।

अनशन तप के दो प्रकार हैं—

इत्तरिक और मरणकाल ।

इत्तरिक सावकांक्ष (निर्धारित अनशन
के बाद पुनः भोजन की आकांक्षा वाला)
होता है । मरणकाल निरवकांक्ष (भोजन
की आकांक्षा से सर्वथा रहित) होता है ।

संक्षेप से इत्तरिक-तप छह प्रकार का
है—

श्रेणि तप, प्रतर तप, घन-तप और
वर्ग-तप—

पाँचवाँ वर्ग-वर्ग तप और छठा
प्रकीर्ण तप । इस प्रकार मनोवाञ्छित
नाना प्रकार के फल को देने वाला 'इत्त-
रिक' अनशन तप जानना चाहिए ।

कायवेष्टा के आचार पर मरणकाल-
सम्यक्ती अनशन के दो भेद हैं—सविचार
(करवट बंद होने आदि चेष्टाओं से सहित)
और अविचार (उक्त चेष्टाओं से रहित) ।

१३. अहवा सपरिकम्मा
अपरिकम्मा य आहिया ।
नौहारिमणौहारी
आहारच्छेओ य दोसु बि ॥

अथवा मरणकाल अनशन के सपरि-
कर्म और अपरिकर्म ये दो भेद हैं ।

अविचार अनशन के निहारी और
अनिहारी— ये दो भेद भी होते हैं । दोनों
में आहार का त्याग होता है ।

१४. ओमोयरियं पंवाहा
समासेण बियाहियं ।
इच्छओ खेल-कालेणं
भावेणं पञ्जवेहि य ॥

संक्षेप में अवमौदर्य (ऊनोदरिका)
द्रव्य, क्षेत्र, काल, मांस और पर्यायों की
अपेक्षा से पाँच प्रकार का है ।

१५. जो जस्त उ आहारो
तत्तो ओमं तु जो करे ।
जहन्नेणेगसित्याई
एवं दग्गेण ऊ भवे ॥

जो जितना भोजन कर सकता है,
उसमें से कम-से-कम एक सिक्क अर्थात्
एक कण तथा एक ब्रास आदि के रूप में
कम भोजन करना, द्रव्य से 'ऊनोदरी'
तप है ।

१६. गामे नगरे तह रायहाणि-
निगमे य आगरे पल्ली ।
खेडे कब्बड—दोणमुह-
पट्टण—मडम्ब—संवाहे ॥

ग्राम, नगर, राजधानी, निगम,
आकर, पल्ली, खेड़, कबँट, द्रोणमुख,
पत्तन, मण्डप, संवाध—

१७. आसमपाए विहारे
सन्निवेसे समाय—घोसे य ।
यत्ति—सेणाखन्धारे
सत्ये संबट्ट कोट्टे य ॥

आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश,
समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर,
सार्थ, संवर्त, कोट—

१८. बाडेसु व रच्छासु व
घरेसु वा एवमितियं खेतं ।
कप्पइ उ एवमाई
एवं खेरोण ऊ भवे ॥

वाट—पाडा, रथ्या—गली और घर
—इन क्षेत्रों में तथा इसी प्रकार के दूसरे
क्षेत्रों में निर्धारित क्षेत्र-प्रमाण के अनुसार
भिक्षा के लिए जाना, क्षेत्र से 'ऊनोदरी'
तप है ।

१९. पेडा य अट्टपेडा
गोमुत्ति पयंगबीहिया खेव ।
सम्भुक्कावट्टा ऽऽ मयगन्तुं
पञ्चमायता छट्टा ॥

अथवा पेडा, अर्ध-पेडा, गोमूत्रिका,
पतंग-बीधिका, शम्बूकावर्ता और आयत-
गत्वा-प्रत्यागता—यह छह प्रकार का
क्षेत्र से 'ऊनोदरी' तप है ।

२०. दिवसस्तु पोदसीणं
अउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
एवं चरमाणो खलु
कालोमाणं मुण्येय्वो ॥
- दिवस के चार प्रहर होते हैं । जत
चार प्रहरों में भिक्षा का जो निश्चित समय
है, तदनुसार भिक्षा के लिए जाता, यह
काल से 'ऊणोदरी' तप है ।
२१. अथवा तइयाए पोदसीए
ऊणइ घासमेसन्तो ।
अउमागूणाए वा
एवं कालेण ऊ भवे ॥
- अथवा कुछ (चतुर्थ भाग आदि) भान-
न्यून तृतीय प्रहर में भिक्षा की एकमात्र
करना, काल की अपेक्षा से 'ऊणोदरी'
तप है ।
२२. इत्थो वा पुरिसो वा
अलंकिओ वाऽणलंकिओ वा वि ।
अन्नयरवयत्थो वा
अन्नयरेशं व वत्थेणं ॥
- स्त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा
अनलंकृत, विशिष्ट आयु और अमुक
वर्ण के वस्त्र—
२३. अन्नेण वित्सेसिणं
वण्णेणं भावमणुमुयन्ते उ ।
एवं चरमाणो खलु
भावोमाणं मुण्येय्वो ॥
- अथवा अमुक विशिष्ट वर्ण एवं भाव
से युक्त दाता से ही भिक्षा ग्रहण करना,
अन्यथा नहीं—इस प्रकार की चर्चा वाले
मुनि को भाव से 'ऊणोदरी' तप है ।
२४. दब्बे खेत्ते काले
भावम्मि य आहिया उ
जे भावा ।
एएहि ओमचरओ
पण्णवचरओ भवे भिक्खू ॥
- द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो-
जो पर्याय (भाव) कथन किये हैं, उन
सबसे ऊणोदरी तप करने वाला 'पर्यव-
चरक' होता है ।
२५. अट्टविहगोयरगं तु
तहा सत्तेव एसणा ।
अभिग्गहा य जे अन्ने
भिक्षायरियमाहिया ॥
- आठ प्रकार के योजनरात्र, सप्तविध
एषणाएँ और अन्य अनेक प्रकार के भनि-
ग्रह—'भिक्षाचर्या' तप है ।
२६. खीर—दहि—सप्पिमाई
पणीयं पाणभोयणं ।
परिवक्कजं रसाणं तु
मणियं रसविक्कजणं ॥
- दूध, दही, घी आदि प्रणीत (पौष्टिक)
पान, भोजन तथा दवा का त्याग, 'रस-
परित्याग' तप है ।

२७. ठाणा वीरासनाईया
जीवस्स उ सुहावहा ।
उग्गा जहा धरिज्जन्ति
कायकिलेसं तमाहियं ॥

आत्मा को सुखावह अर्थात् सुस्कर
वीरासनादि उग्र आसनों का अभ्यास,
'कायकिलेश' तप है ।

२८. एगन्तमणावाए
इत्थी पसुविबज्जिए ।
सयणासणसेवणया
विवित्तसयणासणं ॥

एकान्त, अनापात (जहाँ कोई आता-
जाता न हो) तथा स्त्री-पशु आदि से रहित
शयन एवं आसन ग्रहण करना, 'विविक्त-
शयनासन' (प्रति संलीनता) तप है ।

२९. एसो बाहिरंगतवो
समासेण वियाहिओ ।
अग्निन्तरं तवं एसो
बुच्छामि अणुपुच्छसो ॥

संक्षेप मे यह बाह्य तप का व्याख्यान
है ।

अब क्रमशः आभ्यन्तर तप
का निरूपण करूँगा ।

३०. पायच्छित्तं विणओ
वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
ज्ञाणं च विउत्सग्गो
एसो अग्निन्तरो तवो ॥

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वा-
ध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग—यह आभ्य-
न्तर तप है ।

३१. आलोचनाहं पायच्छित्तं तु दसविहं ।
जे भिक्खु बहई सम्मं
पायच्छित्तं तमाहियं ॥

आलोचनाहं आदि दस प्रकार का
प्रायश्चित्त, जिसका भिक्षु सम्यक् प्रकार
से पालन करता है, 'प्रायश्चित्त' तप है ।

३२. अणुदुट्ठाणं अंजलिकरणं
तहेवासणदायणं ।
गुरुमत्ति-भावसुस्तुसा
विणओ एस वियाहिओ ॥

खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन
देना, गुह्यजनों की भक्ति तथा भाव-पूर्वक
शुश्रूषा करना, 'विनय' तप है ।

३३. आयरियमाइयम्मि य
वेयावच्चम्मि दसविहे ।
आसेवणं जहायामं
वेयावच्चं तमाहियं ॥

आचार्य आदि से सम्बन्धित दस
प्रकार के वैयावृत्य का यथाशक्ति आसेवन
करना, 'वैयावृत्य' तप है ।

३४. वायणा पुच्छणा चैव
तहेव परियट्ठणा ।
अणुप्पेहा धम्मकहा
सज्झाओ पंचहा भवे ॥

वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनु-
प्रेक्षा और धर्मकथा—यह पंचविध
'स्वाध्याय' तप है ।

३५. अट्टरुद्वाणि वज्रिजसा
 शाएज्जा सुसमाहिए ।
 धम्मसुवकाइं शाणाइं
 भाणं तं तु बुहा वए ॥

३६. सयणासण-ठाणे वा
 जे उ भिक्खू न वावरे ।
 कायस्स विउस्सगो
 छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥

३७. एयं तवं तु दुविहं
 जे सम्मं आयरे मुणी ।
 से खिप्पं सव्वसंसारा
 विप्पमुच्चइ पण्डिए ॥

—त्ति बेमि ।

आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर
 सुसमाहित मुनि जो धर्म और शुक्ल ध्यान
 ध्याता है, ज्ञानीजन उसे ही 'ध्यान' तप
 कहते हैं ।

सोने, बैठने तथा खड़े होने में जो
 भिक्षु शरीर से व्यर्थ की चेष्टा नहीं
 करता है, यह शरीर का व्युत्सर्ग—
 'व्युत्सर्ग' नामक छठा तप है ।

जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तप
 का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र
 ही सर्व संसार से विमुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चरण-विधि

सम्यक् प्रवृत्ति ही अन्त में अप्रवृत्ति का कारण बनती है ।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'चरण-विधि' है । चरण-विधि का अर्थ है—विवेकपूर्वक प्रवृत्ति । विवेकपूर्वक प्रवृत्ति ही संयम है और अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति असंयम । अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति में संयम की सुरक्षा असंभव है । अतः यह जान लेना आवश्यक है कि—अविवेक पूर्वक प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं ? वे किस प्रकार होती हैं ? और उनसे बचने का कौन-सा उपाय है ? इसीका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकरण में है ।

साधक संज्ञा अर्थात्—आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के विषय की रागात्मक चित्तवृत्ति से मुक्त रहे । हिंसक व्यापार से दूर रहे । चित्त का उद्वेग भय है । भय के सात स्थान हैं । इन भय स्थानों में भी साधु भय को प्राप्त न हो । जिन कार्यों से आश्रय होता है, उन कार्यों को क्रियास्थान कहते हैं । साधु उन क्रियास्थानों से भी अलग रहे । असंयम अविवेक है । अविवेक से अनर्थ होते हैं । अतः साधु असंयम में न रहे । स्वसंलीनता समाधि है । समाधिस्थ साधक का प्रत्येक कार्य अक्रिय अर्थात् अकर्म स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होता है । इसलिए समाधिस्थ साधक उन तमाम असमाधि-स्थानों से अलग रहे । इसी प्रकार साधना की पवित्रता के विघातक शब्दों से भी साधु मोह-स्थानों से भी दूर रहता है । उसे निरन्तर साधना में, अध्ययन में एवं धर्म-चिन्तन में लीन रहना चाहिए । इस प्रकार साधु दुष्प्रवृत्तियों से अलग रहकर सत्प्रवृत्तियों में अपना जीवन व्यतीत करता है । अन्त में इसका परिणाम उसे संसार-चक्र के परिभ्रमण से मुक्ति के रूप में प्राप्त होता है ।

एगतीसइमं अज्झयणं : एकविंश अध्ययन चरणविही : चरण-विधि

मूल

१. चरणविहिं पवक्खामि
जीवस्स उ सुहावहं
जं चरिस्ता बहू जीवा
तिण्णा संसारसागरं
२. एगओ विरइं कुञ्जा
एगओ य पवत्तणं ।
असंजमे नियत्ति च
संजमे य पवत्तणं ॥
३. रागद्वोसे य दो पावे
पावकम्मपवत्तणे ।
जे भिक्खू रुम्मई निच्छं
से न अण्णइ मण्डले ॥
४. वण्डाणं गारवाणं च
सल्लाणं च तियं तियं ।
जे भिक्खू खयई निच्छं
से न अण्णइ मण्डले ॥
५. दिव्वे य जे उवसगो
सहा तेरिच्छ-माणुसे ।
जे भिक्खू सहई निच्छं
से न अण्णइ मण्डले ॥

हिन्दी अनुवाद

जीव को सुख प्रदान करने वाली
उस चरण-विधि का कथन करूँगा,
जिसका आचरण करके बहुत से जीव
संसार-सागर को तैर गए हैं ।

साधक को एक ओर से निवृत्ति
और एक ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

असंयम से निवृत्ति और संयम में
प्रवृत्ति ।

पाप कर्म के प्रवर्तक राग और
द्वेष हैं । इन दो पाप कर्मों का जो भिक्षु
सदा निरोध करता है, वह मंडल में अर्थात्
संसार में नहीं रुकता है ।

तीन दण्ड, तीन गौरव और तीन
शाल्यों का जो भिक्षु सदैव त्याग करता है,
वह संसार में नहीं रुकता है ।

देव, तिर्यक् और मनुष्य-सम्बन्धी
उपसर्गों को जो भिक्षु सदा सहन करता है,
वह संसार में नहीं रुकता है ।

६. विवाहा-कंसाय-सन्नायं
आनायं च दुषं तथा ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ।

जो भिक्षु विवाहों का, कंसायों का,
सन्नायों का और आनायों का सदा रीति-
ध्यान—दो ध्यानो का सदा वर्जन—त्याग
रखता है, वह संसार में नहीं रकता है ।

७. वणुसु इन्द्रियत्थेसु
समिईसु किरियासु य ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ॥

जो भिक्षु व्रतों और समितियों के
पालन में तथा इन्द्रिय-विषयों और क्रियाओं
के परिहार में सदा यत्नशील रहता है,
वह संसार में नहीं रकता है ।

८. लेसासु छसु काएसु
छक्के आहारकारणे ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ॥

जो भिक्षु छह लक्ष्यों, पुण्यी कायों
आदि छह कार्यों और आहार के छह
कारणों में सदा उपयोग रखता है, वह
संसार में नहीं रकता है ।

९. पिण्डोगाहपडिमासु
भयट्टाणे सु सत्तसु ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले

पिण्डावग्रहों में, आहार ग्रहण की
सात प्रतिमाओं में और सात भय-स्थानों
में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह
संसार में नहीं रकता है ।

१०. मयेसु बभभगुत्तीसु
भिक्षुधम्मंभि वसविहे ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ॥

मद-स्थानों में, ब्रह्मचर्य की गुप्तियों
में और दत्त प्रकार के भिक्षु-धर्मों में जो
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार
में नहीं रकता है ।

११. उवासगाणं पडिमासु
भिक्षूणं पडिमासु य ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ॥

उपासकों की प्रतिमाओं में, भिक्षुओं
की प्रतिमाओं में जो भिक्षु सदा उपयोग
रखता है, वह संसार में नहीं रकता है ।

१२. किरियासु भूययानेसु
परमाहम्मिणसु य ।
जे भिक्षू जयई निच्छं
से न अच्छइ मण्डले ॥

क्रियाओं में, जीव-समुदायों में और
परमाधार्मिक देवों में जो भिक्षु सदा उप-
योग रखता है, वह संसार में नहीं
रकता है ॥

१३. गाहासोलसएहि
तहा असंजमस्मि य ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

गाथा-पोडशक में और अर्धवच में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

१४. अम्भस्मि नायकशयनेसु
ठाणेसु य ऽसमाहिए ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

ब्रह्मचर्य में, ज्ञात अध्ययनों में, असमाधि-स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

१५. एगवीसाए सबलेसु
बाबीसाए परोसहे ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

इक्कीस शबल दोषों में और बाईस परीषहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

१६. तेबीसइ सूर्यगडे
रुवाहिएसु सुरेसु अ ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों में, रूपाधिक अर्थात् चौबीस देवों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता वह संसार में नहीं रुकता है ।

१७. यणबीस—भावणाहि
उहेसेसु दसाइण ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

पच्चीस भावनाओं में, दशा आदि (दशाश्रुत स्कन्ध, व्यवहार और बृहत्कल्प) के उद्देश्यों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

१८. अणवारगुणोहि च
पक्कप्पस्मि तहेव य ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

अनवार-गुणों में और तथैव प्रकल्प (आचारांग) के २८ अध्ययनों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

१९. पावसुयपसंसेसु
मोहट्टाणेसु जेव य ।
जे भिक्षू जयई निचं
से न अच्छइ मण्डले ॥

पाप-श्रुत-प्रसंगों में और मोह-स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ।

२०. सिद्धाङ्गुणजोमेसु
तेत्तीसासायजासु य ।
जे भिक्षु जयई निच्चं
से न अच्छइ मण्डले ॥

२१. इइ एएसु ठाणेसु
जे भिक्षु जयई समा ।
खिण्णं से सम्मसंसारा
विप्यमुच्चइ पण्डओ ॥
—त्ति वेमि ।

सिद्धों के ३१ अतिशायी गुणों में,
योग-संघों में, तैंतीस आश्रतनाओं में जो
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह संसार
में नहीं रकता है ।

इस प्रकार जो पण्डित भिक्षु इन
स्थानों में सतत उपयोग रखता है, वह
शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अप्रमाद स्थान

साधक की जीवन-यात्रा में प्रमाद सबसे बड़ा बाधक है,
अतः वह प्रमाद के स्थानों में सतत सावधान रहे ।

साधन साधन हैं । वे अपने आप में न शुभ हैं, और न अशुभ । प्राप्त साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर है । वीतरागता जितेन्द्रिय बनने पर ही प्रगट होती है । और सरागता इन्द्रियों की दासता में से आती है । इन्द्रियाँ अगर न हों, तो न वीतरागता संभव है, और न सरागता । इसका स्पष्ट अर्थ है—साधनों का उपयोक्ता ही सब कुछ है । उसी पर निर्भर है कि वह किस दृष्टि से साधनों का शुभ अथवा अशुभ उपयोग करता है ।

इस अध्ययन में समग्र अशुभ अध्यवसायों, अशुभ विचारों तथा अशुभ कार्यों से निवृत्ति के लिए साधक को आदेश है । अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमाद-स्थान हैं । प्रमाद-स्थान का अर्थ है—वे कार्य, जिन कार्यों से साधना में विघ्न उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है । जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है । भोजन साधना में भी उपयोगी होता है । किन्तु अधिक भोजन से अनेक विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं, अतः साधु अधिक भोजन न करे । संयत, नियमित और नियंत्रित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है । जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के अनुसार चलता है, इन्द्रियों का अर्थात् उनकी अमर्यादित वृत्तियों का स्वच्छन्द उपयोग करता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है । वह दुःखों के दारुण परिणामों से बच नहीं सकता है । अतः साधु सदा अप्रमत्त रहे । मूल में राग और द्वेष ही संसार परिभ्रमण के हेतु हैं, अतः उनसे दूर रहकर ही अपने शाश्वत लक्ष्य-मुक्ति तक पहुँचा जा सकता है ।

बत्तीसइमं अज्जयणं : द्वात्रिंश अध्ययन

पमायट्ठाणं : प्रमाद-स्थान

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. अक्खन्तकालस्स समुल्लगस्स
सव्वस्स दुक्खस्स ङ जो पमोक्खो
तं भासओ मे षड्ढिपुणचित्ता
सुजेह एगंतहियं हियत्थं ॥
अत्यन्त (अनन्त अनादि) काल से सभी
दुःखों और उनके मूल कारणों से मुक्ति का
उपाय मैं कह रहा हूँ। उसे पूरे मन से
सुनो। वह एकान्त हितरूप है, कल्याण
के लिए है।
२. नाणस्स सव्वस्स पगासणाए
अज्झाण-मोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएणं
एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥
सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान
और मोह के परिहार से, राग-द्वेष के पूर्ण
क्षय से—जीव एकान्त सुख-रूप मोक्ष को
प्राप्त करता है।
३. तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा
विवज्जणा बालजणस्स दूरा ।
सज्झाय-एगन्तनिसेवणा य
सुत्तज्जसंखित्तणया धिई य ॥
गुरुजनों की और वृद्धों की सेवा
करना, अज्ञानी लोगों के सम्पर्क से दूर
रहना, स्वाध्याय करना, एकान्त में
निवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन
करना, धैर्य रखना, यह दुःखों से मुक्ति
का उपाय है।
४. आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं
सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगं
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥
अगर श्रमण तपस्वी समाधि की
आकांक्षा रखता है तो वह परिमित और
एषणीय आहार की इच्छा करे, तत्त्वार्थों
को जानने में निपुण बुद्धिवाला साथी
खोजे, तथा स्त्री आदि से विवेक के योग्य
—एकान्त घर में निवास करे।

५. न वा लभेज्जा निउणं सहायं गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
एक्को वि पावाइ विवज्जयन्तो विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥
- यदि अपने से अधिक गुणों वाला अथवा अपने समान गुणों वाला निपुण साथी न मिले, तो पापों का वर्जन करता हुआ तथा काम-भोगों में अनासक्त रहता हुआ अकेला ही विचरण करे ।
६. जहा य अण्डप्पभवा बलागा अण्डं बलागप्पभवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥
- जिस प्रकार अण्डे से बलाका (बगुली) पैदा होती है और बलाका से अण्डा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म-स्थान तृष्णा है, और तृष्णा का जन्म-स्थान मोह है ।
७. रागो य दोसो वि य कम्मबोयं कम्मं च मोहप्पभवं दयन्ति ।
कम्मं च जाई-मरणस्स मूलं जन्मं च जाई-मरणं वयन्ति ॥
- कर्म के बीज राग और द्वेष हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । वह कर्म जन्म और मरण का मूल है और जन्म एवं मरण ही दुःख है ।
८. दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो लोहो हओ जस्स न किचणाइ ॥
- उसने दुःख को समाप्त कर दिया है, जिसे मोह नहीं है । उसने मोह को मिटा दिया है, जिसे तृष्णा नहीं है । उसने तृष्णा का नाश कर दिया है, जिसे लोभ नहीं है । उसने लोभ को समाप्त कर दिया है, जिसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, अर्थात् जो अकिंचन है ।
९. रागं च दोसं च तहेव मोहं उद्धत्तुकामेण समूलजालं ।
जे जे उवाया पडिवज्जियब्बा ते कित्तइस्सामि अहाणुपुब्बि ॥
- जो राग, द्वेष और मोह का मूल से उन्मूलन चाहता है, उसे जित-जित उपायों को उपयोग में लाना चाहिए, उन्हें मैं क्रमशः कहूँगा ।
१०. रसा पगामं न निसेवियब्बा पायं रसा वित्तिकरा नराणं ।
वित्तं च कामा समभिद्वयन्ति वुमं जहा साउफलं च पक्खी ॥
- रसों का उपयोग प्रकाम (अधिक) नहीं करना चाहिए । रस प्रायः मनुष्य के लिए दूषितकर, अर्थात् उन्माद बढ़ाने वाले होते हैं । विषयासक्त मनुष्य को काम वैसे ही उत्पीड़ित करते हैं, जैसे स्वादु-फल वाले वृक्ष को पक्षी ।

११. जहा दधग्गी पउरिन्धणे वणे जैसे प्रचण्ड पवन के साथ प्रचुर
समारुओ नोवससं उवेइ । इन्धन वाले वन में लगा दावानल
एविन्धियसो वि पगामभोइणो शान्त नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकाम-
न बम्मयारिस्स हियाय कस्सई ॥ भोजी—यथेच्छ भोजन करने वाले की
इन्द्रियाग्नि (वासना) शान्त नहीं होती ।
ब्रह्मचारी के लिए प्रकाम भोजन कभी
भी हितकर नहीं है ।

१२. विवित्तसेज्जासणजन्तियाणं जो विवित्त (स्त्री आदि से रहित)
ओमासणाणं दमिइन्दियाणं । शय्यासन से यंत्रित (युक्त) है, जो अल्पभोजी
न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं है, जो जितेन्द्रिय है, उनके चित्त को राग-
पराइओ बाहिरिओसहेहि ॥ द्वेष पराजित नहीं कर सकते हैं, जैसे
औषधि से पराजित (विनष्ट) व्याधि पुनः
शरीर को आक्रान्त नहीं करती है ।

१३. जहा बिरालावसहस्स मूले जिस प्रकार बिडालों (बिलाव या
न मूसगाणं वसही पसत्था । बिल्ली) के निवास-स्थान के पास चूहों
एमेव इत्थीनित्तयस्स मउभे का रहना प्रशस्त—हितकर नहीं है,
न बम्मयारिस्स खमो निवासो ॥ उसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान
के पास ब्रह्मचारी का रहना भी प्रशस्त
नहीं है ।

१४. न रुव-लावण्य-विलास-हासं श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप,
न जंपियं इंगिय-पेहियं वा । लावण्य, विलास, हास्य, आलाप, इंगित
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता (चेष्टा) और कटाक्ष को मन में निविष्ट
वट्ठं ववस्से समणे तवस्सो ॥ कर देखने का प्रयत्न न करे ।

१५. अदंसणं खेव अपत्थणं च जो सदा ब्रह्मचर्य में लीन हैं, उनके
अचित्तणं खेव अकित्तणं च । लिए स्त्रियों का अवलोकन न करना, उनकी
इत्थीजणस्सारियमाणजोगं इच्छा न करना, चिन्तन न करना, वर्णन
हियं सया बम्मवए रयाणं ॥ न करना हितकर है, तथा आर्य (सम्यक्)
ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है ।

१६. कामं तु देवीहि बिभूसियाहि । यद्यपि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनि को
न चाइया खोमइउं तिगुसा । अलंकृत देवियों (अप्सरारों) भी विचलित
तहा बि एगन्तहिअं ति नच्चा नहीं कर सकतीं, तथापि एकान्त हित
बिवित्तबासो मुणिणं पसत्थो ॥ की दृष्टि से मुनि के लिए विवित्तवास—
स्त्रियों के सम्पर्क से रहित एकान्त निवास ही प्रशस्त है ।
१७. मोक्खाभिकांक्षिस्स वि माणवस्स । मोक्षाभिकांक्षी, संसारभीरु और धर्म
संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मो । में स्थित मनुष्य के लिए लोक में ऐसा
नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए कुछ भी दुस्तर नहीं है, जैसे कि अज्ञानियों
जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ के मन को हरण करने वाली स्त्रियाँ
दुस्तर है ।
१८. एए य संगे समइक्कमिता । स्त्री-विषयक इन उपर्युक्त संसर्गों का
सुहुत्तरा खेव भवन्ति सेसा । सम्यक् अतिक्रमण करने पर शेष सम्बन्धों
जहा महासागरमुत्तरिता का अतिक्रमण वैसे ही सुखोत्तर (महज
नई भवे अवि गंगासमाणा ॥ सुख से तैरना) हो जाता है, जैसे कि
महासागर को तैरने के बाद गंगा जैसी
नदियों को तैर जाना आसान है ।
१९. कामाणु गिद्विप्पमभं खु दुक्खं । समस्त लोक के, यहाँ तक कि देव-
सध्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । ताओं के भी, जो कुछ भी शारीरिक और
जं काइयं माणसियं च किंचि मानसिक दुःख हैं, वे सब कामासक्ति से
तस्सऽन्तगं गच्छइ वीयरगो ॥ पैदा होते हैं । वीतराग आत्मा ही उन
दुःखों का अन्त कर पाते हैं ।
२०. जहा य किपागफला मनोरमा । जैसे किपाक फल रस और रूप-रंग
रसेण दण्णेण य भुज्जमाणा । की दृष्टि से देखने और छाने में मनोरम
ते खुइइए जीविय पच्छमाणा होते हैं, किन्तु परिणाम में जीवन का अन्त
एओवमा कामगुणा विवागे ॥ कर देते हैं, काम-गुण भी अन्तिम परिणाम
में ऐसे ही होते हैं ।
२१. जे इन्द्रियाणं खिसया मणुष्सा । समाधि की भावना वाला तपस्वी
न तेसु भावं निसिरे कयाइ । श्रमण इन्द्रियों के शब्द-रूपादि मनोज्ञ
न याऽमणुस्सेसु मणं पि कुज्जा विषयों में रागभाव न करे, और इन्द्रियों
समाहिकामे समणे तवस्सी । के अमनोज्ञ विषयों में मन से भी द्वेष-
भाव न करे ।

२२. चक्षुस्स रुखं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुसमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुसमाहु
समो य जो तेसु य वीयरगो ॥

चक्षु का ग्रहण (ग्राह्य विषय) रूप है ।
जो रूप राग का कारण होता है, उसे
मनोज कहते हैं और जो रूप द्वेष का
कारण होता है, उसे अमनोज कहते हैं ।
इन दोनों में जो सम (न रागी, न द्वेषी)
रहता है, वह वीतराग है ।

२३. रुवस्स चक्षुं गहणं वयन्ति
चक्षुस्स रुखं गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउं समणुसमाहु
दोसस्स हेउं अमणुसमाहु ॥

चक्षु रूप का ग्रहण—ग्राहक है । रूप
चक्षु का ग्रहण—ग्राह्य विषय है । जो राग
का कारण है, उसे मनोज कहते हैं और जो
द्वेष का कारण है, उसे अमनोज कहते हैं ।

२४. रुवेषु जो गिद्धिमुवेइ तिध्वं
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे से जहवा पयगे
आलोपलौले समुवेइ मच्चुं ॥

जो मनोजरूपों में तीव्र रूप से गृद्धि ।
आसक्ति रखता है, वह रागातुर अकाल मे
ही विनाश को प्राप्त होता है । जैसे
प्रकाश-लोलुप पतंगा प्रकाश के रूप मे
आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है ।

२५. जे यावि दोसं समुवेइ तिध्वं
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुदन्तदोसेण सएण जन्तू
न किंचि रुखं अवरउसई से ॥

जो अमनोज रूप के प्रति तीव्र रूप से
द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त
(दुर्दम) द्वेष से दुःख को प्राप्त होता है ।
इसमें रूप का कोई अपराध नहीं है ।

२६. एगन्तरत्ते रुद्धरंसि रुवे
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ।

जो सुन्दर रूप में एकान्त (अतीव)
आसक्त होता है और अतादृश—कुरूप में
द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा
को प्राप्त होता है । विरक्त मुनि उनमें
लिप्त (रागी, द्वेषी) नहीं होता है ।

२७. रुवाणुगासाणुगए य जीवे
चराचरे हिसइ जोगरुवे ।
चित्तेहि ते परित्तावेइ बाले
पोलेइ अत्तट्ठगुरु किलिट्ठे ॥

मनोज रूप की आशा (इच्छा) का
अनुगमन करने वाला व्यक्ति अनेकरूप
चराचर अर्थात् अस और स्थावर जीवों की
हिंसा करता है । अपने प्रयोजन को ही
अधिक महत्त्व देने वाला क्लिष्ट (राग से
बाधित) अज्ञानी विविध प्रकार से उन्हें
परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है ।

२८. रुक्मिणीवाएण परिग्रहेण रूप में अनुपात (अनुराग) और परि-
उत्पायणे रक्खणसन्निओगे । ग्रह (ममत्त्व) के कारण रूप के उत्पादन
वए विओगे य कंहिं सुहं से ? में, संरक्षण में, और सन्निओग (व्यापार)
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ में तथा व्यय और वियोग में उसे सुख
कहाँ ? उसे उपभोग काल में भी तृप्ति
नहीं मिलती ।
२९. रुक्मे अतित्ते य परिग्रहे य रूप में अतृप्त तथा परिग्रह में आसक्त
सत्तोवसत्तो न उव्वेइ तुट्ठिं । और उपसक्त (अत्यन्त आसक्त) व्यक्ति
अतुट्ठिदोसेण वुही परस्स सन्तोष को प्राप्ति नहीं होता । वह असंतोष
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ के दोष से दुःखी एवं लोभ से आविल
(कलुषित, व्याकुल) व्यक्ति दूसरों की
वस्तुएँ चुराता है ।
३०. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो रूप और परिग्रह में अतृप्त तथा
रुक्मे अतित्तस्स परिग्रहे य । तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों की
माया-मुसं वड्ढइ लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है । लोभ के
तत्थाऽपि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता है ।
परन्तु कपट और झूठ का प्रयोग करने पर
भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता है ।
३१. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य झूठ बोलने के पहले, उसके पश्चात्
पओगकाले य वुही दुरन्ते । और बोलने के समय में भी वह दुःखी
एव अवत्ताणि समाययन्तो होता है । उसका अन्त भी दुःखरूप होता
रुक्मे अतित्तो वुट्ठिओ अणिस्सो ॥ है । इस प्रकार रूप से अतृप्त होकर वह
चोरी करने वाला दुःखी और आश्रयहीन
हो जाता है ।
३२. रुक्काणुरत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार रूप में अनुरक्त मनुष्य को
कत्तो सुहं होक्का कयाइ किञ्चि ? । कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? जिसे
तत्थोवभोगे वि किलेस दुक्खं पाने के लिए मनुष्य दुःख उठाता है, उसके
निव्वत्तई शास्स कएण दुक्खं ॥ उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
होता है ।

३३. एमेव रुक्मिणौ पओसं
उबेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पवुदुच्चित्तो य विणाइ कम्मं
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥
- इस प्रकार रूप के प्रति द्वेष करने वाला भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेषयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपाजन करता है, वे विपाक के समय में दुःख के कारण बनते हैं।
३४. रुक्खे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो
अलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥
- रूप में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में कमल का पत्ता जल से।
३५. सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुअमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुअमाहु
समो य जो तेसु स दीयरगो ॥
- श्रोत्र का ग्रहण (विषय) शब्द है। जो शब्द राग में कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं। जो शब्द द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।
३६. सद्दस्स सोयं गहणं वयन्ति
सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउं समणुअमाहु
दोसस्स हेउं अमणुअमाहु ॥
- श्रोत्र शब्द का ग्राहक है, शब्द श्रोत्र का ग्राह्य है। जो राग का कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण है उसे अमनोज्ञ कहते हैं।
३७. सद्देसु जो गिद्धिमुवेइ तिद्धं
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे हरिणमिगे व मुखे
सद्दे अत्तिस्से समुवेइ मच्छुं ॥
- जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र रूप से आसक्त है, वह रागातुर अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है, जैसे शब्द में अतृप्त मुग्ध हरिण मृत्यु को प्राप्त होता है।
३८. जे यावि दोसं समुवेइ तिद्धं
तंसि ऋण्णे से उ उबेइ दुक्खं ।
वुद्वन्तदोसेण सएण जन्तु
न किंचि सद्दं अवरज्जई से ॥
- जो अमनोज्ञ शब्द के प्रति तीव्र द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष से दुःखी होता है। इसमें शब्द का कोई अपराध नहीं है।
३९. एगन्तरस्से रुद्धरंसि सद्दे
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणो विरागो ॥
- जो प्रिय शब्द में एकान्त आसक्त होता है और अप्रिय शब्द में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है।

४०. सद्वाणुवासाणुगए य जीवे शब्द की आशा का अनुगामी अनेक-
चराचरे हिसइ ऽणेरूखे । रूप चराचर जीवों की हिंसा
चित्तोहि ते परियावेइ बाले करता है । अपने प्रयोजन को ही
पीलेइ अत्तट्टगुरू किलिट्टे ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध
प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा
पहुँचाता है ।

४१. सद्वाणुवाएण परिग्गहेण शब्द में अनुराग और ममत्व के
उप्पायणे रक्खण-सन्निओगे । कारण शब्द के उत्पादन में, संरक्षण में,
वए विओगे य काहि सुहं से ? सन्नियोग में तथा व्यय और वियोग में,
संभोगकाले य अतिसिलाभे ॥ उसको सुख कहाँ है ? उसे उपभोग काल
में भी तृप्ति नहीं मिलती है ।

४२. सद्दे अतित्तो य परिग्गहे य शब्द में अतृप्त तथा परिग्रह में
सत्तोवसत्तो न उबेइ तुट्ठि । आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को
अतुट्ठिदोसेण बुही परस्स प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष के दोष
लोभाबिले आययई अदत्तां ॥ से दुःखी व लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों की
वस्तुएँ चुराता है ।

४३. तण्हाभिभयस्स अदत्तहारिओ शब्द और परिग्रह में अतृप्त, तृष्णा
सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य । से पराजित व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का
मायामुसं वडढइ लोभदोसा अपहरण करता है । लोभ के दोष से
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ उसका कपट और झूठ बढ़ता है । कपट
और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं
होता है ।

४४. मोसस्स पच्छाय पुरत्थओ य झूठ बोलने के पहले, उसके बाद और
पओगकाले य बुही वुरन्ते । बोलने के समय भी वह दुःखी होता है ।
एवं अदत्ताणि समाययन्तो उसका अन्त भी दुःखमय है । इस प्रकार
सद्दे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ शब्द में अतृप्त व्यक्ति चोरी करता हुआ
दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है ।

४५. सद्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार शब्द में अनुरक्त व्यक्ति
कत्तो सुहं होऊन कयाइ किञ्चि ? को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ?
तत्थोवभोगे वि किलेस दुक्खं जिस उपभोग के लिए व्यक्ति दुःख उठाता
निब्बत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ है, उस उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
होता है ।

४६. एमेव सदृश्मि गओ पओसं
उवेइ बुक्खोहपरंपराओ ।
पददृचित्तो य विणाइ कम्मं
अ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

इसी प्रकार जो अमनोज्ञ शब्द के प्रति द्वेष करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेषयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपाजन करता है, वे ही विपाक के समय में दुःख के कारण बनते हैं।

४७. सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण बुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पए भवभज्जे वि सन्तो
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

शब्द में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय में कमल का पत्ता जल से।

४८. घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुप्पमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुप्पमाहु
समो य जो तेसु स बीयरगो ॥

घ्राण का विषय गन्ध है। जो गन्ध राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो गन्ध द्वेष में कारण होती है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

४९. गन्धस्स घाणं गहणं वयन्ति
घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउं समणुप्पमाहु
दोसस्स हेउं अमणुप्पमाहु ॥

घ्राण गन्ध का ग्राहक है। गन्ध घ्राण का ग्राह्य है। जो राग का कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं। और जो द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

५०. गन्धेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे ओसहिगन्धगिद्धे
सप्पे बिलाओ विव निबल्लमन्ते ॥

जो मनोज्ञ गन्ध में तीव्र रूप से आसक्त है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त होता है। जैसे औषधि की गन्ध में आसक्त रागानुरक्त सर्प बिल से निकलकर विनाश को प्राप्त होता है।

५१. जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुहन्तदोसेण सएण जन्तु
न किच्चि गन्धं अवरज्जई से ॥

जो अमनोज्ञ गन्ध के प्रति तीव्र रूप से द्वेष करता है, वह जीव उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष से दुःखी होता है। इसमें गन्ध का कोई अपराध नहीं है।

५२. एगन्तरत्ते रुद्धरंसि गन्धे
अतालसे से कुणई पओसं ।
बुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणो विरागो ॥

जो मुरभि गन्ध में एकान्त आसक्त होता है, और दुर्गन्ध में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है।

५३. गन्धाणु गासोणु गए य जीवे
चराचरे हिंसइ ऽपोगरुवे ।
चित्तोहि ते परितापेइ बाले
पोलेइ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥

गन्ध की आशा का अनुगामी अनेक-
रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा
करता है, अपने प्रयोजन को ही मुख्य
मानने वाला अज्ञानी विविध प्रकार से
उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है ।

५४. गन्धाणु वाएण परिग्गहेण
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य किंहु सुहं से ?
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥

गन्ध में अनुराग और परिग्रह में
ममत्व के कारण गन्ध के उत्पादन में,
संरक्षण में और सन्नियोग में तथा व्यय
और वियोग में उसे सुख कहाँ ? उसे
उपभोग काल में भी तृप्ति नहीं मिलती है ।

५५. गन्धे अतित्तो य परिग्गहे य
सत्तोवसत्तो न उबेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
लोभाविले आययई अदत्तां ॥

गन्ध में अतृप्त तथा परिग्रह में
आसक्त तथा उपसक्त व्यक्ति संतोष को
प्राप्त नहीं होता है । वह असंतोष के
दोष से दुःखी, लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों
की वस्तुएँ चुराता है ।

५६. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो
गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

गन्ध और परिग्रह में अतृप्त तथा
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की
वस्तुओं का अपहरण करता है । लोभ के
दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता है ।
कपट और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त
नही हो पाता है ।

५७. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
एवं अदत्ताणि समाययन्तो
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद
और बोलने के समय वह दुःखी होता है ।
उसका अन्त भी दुःखमय है । इस प्रकार
गन्ध से अतृप्त होकर वह चोरी करने
वाला दुःखी और आश्रयहीन हो
जाता है ।

५८. गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एवं
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ? ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं
निध्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

इस प्रकार गन्ध में अनुरक्त व्यक्ति को
कहाँ, कब, कितना सुख होया ? जिसके
उपभोग के लिए दुःख उठाता है, उसके
उपभोग में भी दुःख और क्लेश ही होता है ।

५९. एमेव गन्धम्मि गओ पओसं
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की
पहुँचिसो य विणाइ कम्मं परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त जित्त
जं से पुणो होइ दुहं विवाने ॥ से जिन कर्मों का उपाजन करता है, वे
ही विपाक के समय में दुःख के कारण
बनते हैं ।
६०. गन्धे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरंपरेण । गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित
न लिप्पई भवमङ्गो वि सत्तो होता है । वह संसार में रहता हुआ भी
जलेण वा पोक्खरिणो-पलासं ॥ लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय में
कमल का पत्ता जल से ।
६१. जिहाए रसं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुअमाहु । जिह्वा का विषय रस है । जो रस
तं दोसहेउं अमणुअमाहु । राग में कारण है, उसे मनोज कहते हैं ।
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ और जो रस द्वेष का कारण होता है, उसे
अमनोज कहते हैं ।
६२. रसस्स जिग्गं गहणं वयन्ति
जिग्भाए रसं गहणं वयन्ति । जिह्वा रस को ग्राहक है । रस जिह्वा
रागस्स हेउं समणुअमाहु का ग्राह्य है । जो राग का कारण है, उसे
दोसस्स हेउं अमणुअमाहु । मनोज कहते हैं और जो द्वेष का कारण
है उसे अमनोज कहते हैं ।
६३. रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिक्खं
अकालियं पावइ से विणासं । जो मनोज रसों में तीव्र रूप से
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को
मच्छे जहा आमिसभोगिद्धे ॥ प्राप्त होता है । जैसे मांस खाने में आसक्त
रागातुर मत्स्य काँटे से बीधा जाता है ।
६४. जे यावि दोसं समुवेइ तिक्खं
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुवक्खं । जो अमनोज रस के प्रति तीव्र रूप से
दुहन्तदोसेण सएण जन्सु द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त
रसं न किंचि अवरज्जई से ॥ द्वेष से दुःखी होता है । इस में रस का
कोई अपराध नहीं है ।
६५. एगन्तरत्तो रुद्धे रसम्मि
अतालसे से कुणई पओसं । जो मनोज रस में एकान्त आसक्त
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले होता है और अमनोज रस में द्वेष करता
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त
होता है । विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं
होता है ।

६६. रसाणुगासाणुगए य जीबे
 खराचरे हिंसइ ऽणेरुबे ।
 चित्तहि ते परितावेइ बाले
 पीलेइ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥

रस की आशा का अनुगामी अनेक रूप
 प्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता
 है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने
 वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध प्रकार से
 उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है।

६७. रसाणुवाएण परिग्गहेण
 उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
 वए विओगे य कंहि सुहं से ?
 संभोगकाले य अतित्तितामे ॥

रस में अनुरक्ति और ममत्त्व के कारण
 रस के उत्पादन में, संरक्षण में और सन्नि-
 योग में तथा व्यय और वियोग में उसे
 सुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल में भी
 तृप्ति नहीं मिलती है।

६८. रसे अतित्ते य परिग्गहे य
 सत्तोवसत्तो न उबेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण वुही परस्स
 लोभाविले आययई अदत्तां ॥

रस में अतृप्त और परिग्रह में आसक्त-
 उपसक्त व्यक्ति संतोष को प्राप्त नहीं होता।
 वह असन्तोष के दोष से दुःखी तथा लोभ
 से व्याकुल दूसरों की वस्तुएँ चुराता है।

६९. तण्हाभिभयस्स अदत्तहारिणो
 रसे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

रस और परिग्रह में अतृप्त तथा
 तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की
 वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ
 के दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता
 है। कपट और झूठ से भी वह दुःख से
 मुक्त नहीं होता है।

७०. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
 पओगकाले य वुही दुरन्ते ।
 एवं अदत्ताणि समापयन्तो
 रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद
 और बोलने के समय भी वह दुःखी होता
 है। उसका अन्त भी दुःखरूप है। इस
 प्रकार रस में अतृप्त होकर चोरी करने
 वाला वह दुःखी और आश्रयहीन ही
 जाता है।

७१. रसानुरत्तस्स नरस्स एवं
 कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ? ।
 तत्थोवभोगे वि किलेस दुक्खं
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को
 कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसे पाने
 के लिए व्यक्ति दुःख उठाता है, उस के उप-
 भोग में भी क्लेश और दुःख ही होता है।

७२. एमेव रसस्मि गओ पओसं
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पटुटुचित्तो य चिणाइ कम्मं
अं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

इसी प्रकार जो रस के प्रति द्वेष करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेष युक्त चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे ही विपाक के समय दुःख के कारण बनते हैं।

७३. रसे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्झे वि सन्तो
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

रस में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय में कमल का पत्ता जल से।

७४. कायस्स फासं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

काय का विषय स्पर्श है। जो स्पर्श राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं। जो स्पर्श द्वेष का कारण होता है उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

७५. फासस्स कायं गहणं वयन्ति
कायस्स फासं गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥

काय स्पर्श का ग्राहक है, स्पर्श काय का ग्राह्य है। जो राग का कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

७६. फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तित्थं
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे सीयजलावसन्ने
गाहग्गहीए महिसे य ऽरन्ने ॥

जो मनोज्ञ स्पर्श में तीव्र रूप से आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे—वन में जलाशय के शीतल स्पर्श में आसक्त रागातुर भैंसा मगर के द्वारा पकड़ा जाता है।

७७. जे यावि दोसं समुवेइ तित्थं
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुहन्तदोसेण सएण जन्तू
न किच्चि फासं अवरज्जई से ॥

जो अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति तीव्र रूप से द्वेष करता है, वह जीव उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष से दुःखी होता है। इसमें स्पर्श का कोई अपराध नहीं है।

७८. एगन्तरस्से हइरंसि फासे
अतात्तिसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मूणी विरागो ॥

जो मनोहर स्पर्श में अत्यधिक आसक्त होता है और अमनोहर स्पर्श में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है।

७६. फासाणुगासाणुगए य जीवे
 चराचरे हिंसइ ऽणेरूवे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले
 पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिट्ठे ॥

स्पर्श की आशा का अनुगामी अनेक-
 रूप अस और स्थावर जीवों की हिंसा
 करता है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य
 मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध
 प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा
 पहुँचाता है।

८०. फासाणुवाएण परिग्गहेण
 उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
 वए विओगे य काहिं सुहं से ?
 संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥

स्पर्श में अनुरक्ति और ममत्त्व के
 कारण स्पर्श के उत्पादन में, संरक्षण में,
 संनियोग में ; तथा व्यय और वियोग में
 उसे मुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल में
 भी तृप्ति नहीं मिलती है।

८१. फासे अतित्ते य परिग्गहे य
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
 लोभाविले आययई अदत्तं ॥

स्पर्श में अतृप्त तथा परिग्रह में
 आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को
 प्राप्त नहीं होता है। वह असंतोष के दोष
 से दुःखी और लोभ से व्याकुल होकर
 दूसरों की वस्तुएँ चुराता है।

८२. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो
 फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्डइ लोभदोसा
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

स्पृष्ट और परिग्रह में अतृप्त तथा
 तृष्णा से अभिभूत वह दूसरों की वस्तुओं
 का अपहरण करता है। लोभ के दोष से
 उसका कपट और झूठ बढ़ता है। कपट
 और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं
 हो पाता है।

८३. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
 पओगकाले य दुही वुरन्ते ।
 एवं अबत्ताणि समाययन्तो
 फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद और
 बोलने के समय में भी वह दुःखी होता है।
 उसका अन्त भी दुःख रूप है। इस प्रकार
 रूप में अतृप्त होकर वह चोरी करने
 वाला दुःखी और आश्रयहीन हो
 जाता है।

८४. फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं
 कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किञ्चि ?
 तत्थोवभोगे वि किलेस दुक्खं ॥
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं

इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को
 कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जैसे
 पाने के लिए दुःख उठाया जाता है, उसके
 उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
 होता है।

८५. एमेव फासम्मि गओ पओसं
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । इसी प्रकार जो स्पर्श के प्रति द्वेष
पहुंछितो य चिणाइ कम्म करता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों
ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ की परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त
चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे ही विपाक के समय में दुःख के
कारण बनते हैं ।

८६. फासे विरसो मणुओ विसो गो
एएण दुक्खोहपरंपरेण । स्पर्श में विरक्त मनुष्य शोकरहित
न लिप्पई भवमज्जे वि सत्तो होता है । वह संसार में रहता हुआ भी
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ लिप्त नहीं होता है । जैसे जलाशय में
कमल का पत्ता जल से ।

८७. मणस्स भावं गहणं वयन्ति
तं रागहेउं तु मणुप्पमाहु । मन का विषय भाव (अभिप्राय,
विचार) है । जो भाव राग में कारण है,
तं दोसहेउं अमणुप्पमाहु उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो भाव द्वेष
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ का कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते
हैं ।

८८. भावस्स मणं गहणं वयन्ति
मणस्स भावं गहणं वयन्ति । मन भाव का ग्राहक है । भाव मन
रागस्स हेउं समणुप्पमाहु का ग्राह्य है । जो राग का कारण है,
दोसस्स हेउं अमणुप्पमाहु उसे मनोज्ञ कहते हैं । और जो द्वेष का
कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।

८९. भावेसु ओ गिद्धिमुवेइ तिब्बं
अकालियं पावइ से जिणासं । जो मनोज्ञ भावों में तीव्र रूप से
रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे आसक्त है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त
करेणुमगावहिए व नागे ॥ होता है । जैसे हथिनी के प्रति आकृष्ट,
काम गुणों में आसक्त रागातुर हाथी
विनाश को प्राप्त होता है ।

९०. जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं
तंसि वल्लणे से उ उवेइ दुक्खं । जो अमनोज्ञ भाव के प्रति तीव्ररूप
दुदन्तदोसेण सएण जन्तु से द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने
न किंचि भावं अवरज्झई से ॥ भाव का कोई अपराध नहीं है ।

६१. एगन्तरस्ते रुद्धरसि भावे
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण भुणी विरागो ॥

६२. भावाणुगासाणुणए य जीवे
चराचरे हिसइ ऽणेरुखे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले
पीलेइ अत्तदुगुरु किलिट्ठे ॥

६३. भावाणुवाएण परिग्गहेण
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहिं सुहं से ?
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥

६४. भावे अत्तिले य परिग्गहे य
सत्तोवसत्तो न उबेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
लोभाविले आययई अबरां ॥

६५. तण्हाभिभूयस्स अबत्तहारिणो
भावे अत्तित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

६६. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
पओगकाले य दुही दुरन्ते ॥
एवं अबत्ताणि समाययन्तो
भावे अत्तित्तो दुहिणो अणिस्सो ।

जो मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त होता है, और अमनोज्ञ में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त भुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

भाव की आशा का अनुगामी व्यक्ति अनेक रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी जीव विवध प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुंचाता है।

भाव में अनुरक्त और ममत्व के कारण भाव के उत्पादन में, संरक्षण में, सन्नियोग में तथा व्यय और वियोग में उसे सुख कहाँ? उसे उपभोगकाल में भी तृप्ति नहीं मिलती है।

भाव में अतृप्त तथा परिग्रह में आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को प्राप्त नहीं होता। वह असंतोष के दोष से दुःखी तथा लोभ से व्याकुल होकर दूसरों की वस्तु चुराता है।

भाव और परिग्रह में अतृप्त तथा तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता है। कपट और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो पाता है।

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद, और बोलने के समय वह दुःखी होता है। उसका अन्त भी दुःखरूप है। इस प्रकार भाव में अतृप्त होकर वह खोरी करता है, दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है।

६७. भावाणुरस्तस्स नरस्तस्स एवं । इस प्रकार भाव में अनुरक्त पुरुष
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंच ? को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ?
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं जिसे पाने के लिए दुःख उठाता है ।
निब्बत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ उसके उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
होता है ।

६८. एमेव भावम्मि गओ पओसं । इसी प्रकार जो भाव के प्रति द्वेष
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की
पट्टट्टुच्चित्तो य चिणाइ कम्मं परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेष-युक्त
जं से पुणो होइ उहं विवागे ॥ चित्त से जिन कर्मों का उपाजन करता
है, वे ही विपाक के समय में दुःख के
कारण बनते हैं ।

६९. भावे विरत्तो मणुओ विसोगो । भाव में विरक्त मनुष्य शोक-रहित
एएण दुक्खोहपरंपरेण । होता है । वह संसार में रहता हुआ भी
न लिप्पई अवमज्जे वि सन्तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में
जलेण वा पोक्खरिणोपलासं ॥ कमल का पत्ता जल से ।

१००. एविन्दियत्था य मणस्स अत्था । इस प्रकार रागी मनुष्य के लिए
दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो । इन्द्रिय और मन के जो विषय दुःख के
ते खेव थोवं पि कयाइ दुक्खं हेतु है, वे ही वीतराग के लिए कभी
न वीयरगस्स करेन्ति किंचि ॥ भी किंचित् मात्र भी दुःख के कारण नहीं
होते हैं ।

१०१. न कामभोगा समयं उवेन्ति । काम-भोग न समता—समभाव
न यावि भोगा विगइं उवेन्ति । लाते हैं, और न विकृति लाते हैं । जो
जे तप्पओसी य परिगही य उनके प्रति द्वेष और ममत्त्व रखता
सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥ है, वह उनमें मोह के कारण विकृति को
प्राप्त होता है ।

१०२. कोहं च माणं च तहेव मायं । क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा,
तोहं दुगुखं अरइं रइं च । अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष-
हासं भयं सोगपुमिस्थियेयं वेद, स्त्री वेद, तपुंसक वेद, तथा हर्ष-
नपुंसकेयं विविहे य भावे ॥ विषाद आदि विविध भावों को—

१०३. आवज्जई एवमणेगरूवे अनेक प्रकार के विकारों को, उनसे
 एवंविहे कामगुणेषु सत्तो । उत्पन्न अन्य अनेक कुपरिणामों को वह
 अन्ने य एयप्पमवे विसेसे प्राप्त होता है, जो कामगुणों में आसक्त
 कारुण्णदीणे हिरिमे बइस्से ॥ है । और वह करुणास्पद, दीन, लज्जित
 और अप्रिय भी होता है ।

१०४. कप्पं न इच्छिञ्ज सहायलिच्छं शरीर की सेवारूप सहायता आदि
 पच्छाणुतावेय तवप्पभावं । की लिप्ता से कल्पयोग्य शिष्य की भी
 एवं वियारे अमियप्पयारे इच्छा न करे । दीक्षित होने के बाद अनु-
 आवज्जई इन्द्रियचोरवस्से ॥ तप्त होकर तप के प्रभाव की इच्छा न
 करे । इन्द्रियरूपी चोरों के वशीभूत जीव
 अनेक प्रकार के अपरिमित विकारों को
 प्राप्त करता है ।

१०५. तओ से जायन्ति पओयणाइं विकारों के होने के बाद मोहरूपी
 निमज्जिउं मोहमहण्वम्मि । महासागर में डुबाने के लिए विषया-
 सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा सेवन एवं हिंसादि अनेक प्रयोजन
 तप्पच्चयं उज्जमए य रागी ॥ उपस्थित होते हैं । तब वह सुखाभिलाषी
 रागी व्यक्ति दुःख से मुक्त होने के लिए
 प्रयत्न करता है ।

१०६. विरज्जमाणस्स य इन्द्रियत्था इन्द्रियों के जितने भी शब्दादि
 सद्दाइया तावइयप्पगारा । विषय हैं, वे सभी विरक्त व्यक्ति के मन
 न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा मे मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता उत्पन्न
 निध्वत्तायन्ती अमणुन्नयं वा ॥ नहीं करते हैं ।

१०७. एवं ससंकप्पविकल्पणासुं “अपने ही संकल्प-विकल्प सब
 संजायई समयमुबट्टियस्स । दोषों के कारण हैं, इन्द्रियों के विषय
 अत्थे य संकप्पयओ तओ से नहीं”—ऐसा जो संकल्प करता है,
 पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥ उसके मन में समता जाग्रत होती है और
 उससे उसकी काम-गुणों की तृष्णा
 क्षीण होती है ।

१०८. स वीक्षरागो कयसध्वकिच्चो वह कृतकृत्य वीतराग आत्मा क्षय-
 क्षये नानावरणं छजेणं । भर में ज्ञानावरण का क्षय करता है ।
 तहेव जं वंसणमावरेइ दर्शन के आवरणों को हटाता है और
 जं अन्तरायं पकरेइ कम्मं ॥ अन्तराय कर्म को दूर करता है ।

१०९. सव्वं तजो जाणइ पासए य उसके बाद वह सब जानता है और
 अमोहेणे होइ निरन्तराए । देखता है, तथा मोह और अन्तराय से
 अणासवे ज्ञानसमाहिज्जुत्ते रहित होता है । निराश्रय और शुद्ध
 आउक्खए मोक्खमुवेइसुद्धे ॥ होता है । ध्यान-समाधि से सम्पन्न
 होता है । आयुष्य के क्षय होने पर मोक्ष
 को प्राप्त होता है ।

११०. सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को जो जीव को सदैव बाधा—पीड़ा
 जं बाहई सययं जन्तुमेयं । देते रहते हैं, उन समस्त दुःखों से तथा
 वीहामयविप्पमुक्को पसत्थो दीर्घकालीन कर्मों से मुक्त होता है । तब
 सो होइ अच्चन्तसुहो कयत्थो ॥ वह प्रशस्त, अत्यन्त सुखी तथा कृतार्थ
 होता है ।

१११. अणाइकालप्पभवस्स एसो अनादि काल से उत्पन्न होते आए
 सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो । सर्व दुःखों से मुक्ति का यह मार्ग बताया
 वियहिओ जं सम्विच्च सत्ता है । उसे सम्यक् प्रकार से स्वीकार कर
 कमेण अच्चन्तसुहो भवन्ति ॥ जीव क्रमशः अत्यन्त (अनन्त) सुखी
 होते हैं ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

कर्म-प्रकृति

विभाव में कर्मबन्ध होता है और स्वभाव में कर्मबन्ध से मुक्ति होती है ।

स्वरूप की अपेक्षा से विश्व के तमाम जीव समान हैं । उनमें मूलतः कोई भेद नहीं है । जो भेद है वह कर्मों के होने तथा न होने के कारण है । कर्म जड़ है, पुद्गल है । रागादि विभाव परिणति के कारण जीव का कर्म के साथ बन्ध होता है । बन्ध अनादि है । वह कब हुआ ? यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अबन्ध स्थिति पूर्व में कभी थी ही नहीं ।

कर्म आठ हैं । वस्तुतः कर्मवर्गणा के परमाणुओं में कोई भिन्नता नहीं है । किन्तु जीव के भिन्न-भिन्न अध्यवसायों के कारण कर्मों की प्रकृति में तथा स्थिति में भिन्नता आती है । जैसे ज्ञानी के ज्ञान की अवहेलनारूप अध्यवसाय में जीव ज्ञानावरण-रूप में कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करता है । अवहेलना के अध्यवसाय में तीव्र एवं मन्द आदि अनेक भावनाएँ समाविष्ट हैं । अनेक प्रकार की उत्तेजनाएँ हैं । अध्यवसाय की स्थिति में भिन्नता है । अतः जिन कर्मपुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, उनका अध्यवसाय की प्रमुखता से तीव्रता तथा मन्दता में वर्गीकरण होता है ।

विशिष्ट बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म होता है । इसी प्रकार अन्य कर्मों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । सामान्य बोध को ढाँक देने वाला दर्शनावरणीय कर्म होता है । जो सुख और दुःख का हेतु बनता है, वह वेदनीय कर्म है । जो दर्शन और चारित्र में विकृति पैदा करता है, वह मोहनीय कर्म है । जीवन-काल का निर्धारण आयु-कर्म

करता है। ऊँच अथवा नीच गोत्र का कारण गोत्र-कर्म है। शक्ति का अव-
रोधक कर्म अन्तराय है। इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त। आयु-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त। नाम और गोत्र-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है।

कर्मों का अनुभाव अर्थात् फल तीव्र और मन्द परिणामों से बढ हुए कर्मों के अनुसार होता है।

तेत्तीसद्वयं अज्ज्ञयणं : त्रयस्त्रिंशः अध्ययनं कम्मपयडो : कर्म-प्रकृति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. अट्ठ कम्माइं वोच्छामि
आणुपुब्बिं जहक्कमं ।
जेहिं बद्धो अयं जीवो
संसारे परिवत्तए ॥

मैं अनुपूर्वों के क्रमानुसार आठ कर्मों का वर्णन करूँगा, जिनसे बँधा हुआ यह जीव संसार में परिवर्तन—परिभ्रमण करता है ।

२. नाणस्सावरणिज्जं
दंसणावरणं तहा ।
वेयणिज्जं तहा मोहं
आउकम्मं तहेव य ॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह तथा आयु कर्म—

३. नामकम्मं च गोयं च
अन्तरायं तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइं
अट्ठेव उ समासओ ॥

नाम-कर्म, गोत्र और अन्तराय-संक्षेप से ये आठ कर्म हैं ।

४. नाणावरणं पंचविहं
सुयं आभिणिबोहियं ।
ओहिनाणं तइयं ।
मणनाणं च केवलं ॥

ज्ञानावरण कर्म पाँच प्रकार का है—
श्रुत-ज्ञानावरण, आभिनिबोधि-ज्ञाना-
वरण, अवधि-ज्ञानावरण, मनो-ज्ञानावरण,
और केवल-ज्ञानावरण ।

५. निद्दा तहेव पयला
निद्धानिद्दा य पयलपयला य ।
तसो य बीणगिद्धो उ
पंचमा होइ नायव्वा ॥

निद्रा, प्रचला, निद्रा-निद्रा, प्रचला
प्रचला और पाँचवीं स्थानशुद्धि ।

६. चक्षुषमचक्षु-ओहिस्स
वंसणे केवले य आवरणे ।
एवं तु नवविगप्यं
नायज्यं वंसणावरणं ॥

७. वेयणीयं पि य दुविहं
सायमसायं च आहियं ।
सायस्स उ बहू भेया
एमेव असायस्स वि ॥

८. मोहणिज्जं पि दुविहं
वंसणे चरणे तहा ।
वंसणं तिबिहं वुत्तं
चरणे दुविहं भवे ॥

९. सम्मत्तं चैव मिञ्छत्तं
सम्मामिञ्छत्तमेव य ।
एयाओ तिन्नि पयडोओ
मोहणिज्जस्स वंसणे ॥

१०. चरित्तमोहणं कम्मं
दुविहं तु वियाहियं ।
कसायमोहणिज्जं तु
नोकसायं तहेव य ॥

११. सोलसविहमेएणं
कम्मं तु कसायजं ।
सत्तविहं नवविहं वा
कम्मं नोकसायजं ॥

१२. नेरइय-तिरिक्खाउ
मणुस्साउ तहेव य ।
देवाउयं चउत्थं तु
आउकम्मं चउव्विहं ॥

१३. नामं कम्मं तु दुविहं
सुहमसुहं च आहियं ।
सुहस्स उ बहू भेया
एमेव असुहस्स वि ॥

चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण,
अवधि-दर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण-
ये नौ दर्शनावरण कर्म के विकल्प-भेद हैं ।

वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—सात
वेदनीय और असात वेदनीय । सात और
असात वेदनीय के अनेक भेद हैं ।

मोहनीय कर्म के भी दो भेद हैं—
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ।
दर्शन मोहनीय के तीन और चारित्र-
मोहनीय के दो भेद हैं ।

सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्-
मिथ्यात्व—ये तीन दर्शन मोहनीय की
प्रकृतियाँ हैं ।

चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं—
कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय ।

कषाय मोहनीय कर्म के सोलह भेद
हैं । नोकषाय मोहनीय कर्म के सात
अथवा नौ भेद हैं ।

आयु कर्म के चार भेद हैं—नैरयिक
आयु, तिर्यग् आयु, मनुष्य आयु और देव-
आयु ।

नाम कर्म के दो भेद हैं—शुभ नाम
और अशुभ-नाम । शुभ के अनेक भेद हैं ।
इसी प्रकार अशुभ के भी ।

१४. गोयं कम्मं दुब्बिहं
उच्चं नीयं च आहियं ।
उच्चं अट्ठबिहं होइ
एवं नीयं पि आहियं ॥

१५. दाणे लाभे य भोगे य
उवभोगे वीरिए तहा ।
पंचविहमन्तरायं
समासेण वियाहियं ॥

१६. एयाओ मूलपयडीओ
उत्तराओ य आहिया ।
पएसग्गं खेत्तकाले य
भावं चावुत्तरं सुण ॥

१७. सव्वेसिं चैव कम्माणं
पएसग्गमणन्तगं ।
गण्ठिय-सत्ताईयं
अन्तो सिद्धाण आहियं ॥

१८. सव्वजीवाण कम्मं तु
संगहे छट्ठिसागयं ।
सव्वेसु वि पएसेसु
सव्वं सव्वेण बद्धुगं ॥

१९. उवहीसरिनामानं
तीसई कोडिकोडिओ ।
उक्कोसिया ठिई होइ
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

२०. आवरणिज्जाणं दुब्बं पि
वेयणिज्जे तहेव य ।
अन्तराए य कम्मम्मि
ठिई एसा वियाहिया ॥

गोत्र कर्म के दो भेद हैं—उच्च गोत्र और नीच गोत्र । इन दोनों के बाढ़-बाढ भेद हैं ।

संक्षेप से अन्तस्सय कर्म के पाँच भेद हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

ये कर्मों की मूल प्रकृतियाँ और उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं । इसके आगे उनके प्रदेशाग्र—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को सुनो ।

एक समय में ब्राह्म-बद्ध होने वाले सभी कर्मों का प्रदेशाग्र-कर्मपुद्गलरूप द्रव्य अनन्त होता है । वह ग्रन्थिग सत्त्वों से—अर्थात् ग्रन्थिभेद न करने वाले अनन्त अव्यय जीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्धों के अनन्तवै भाग जितना होता है ।

सभी जीवों के लिए संग्रह—बद्ध करने योग्य कर्म-पुद्गल छहों दिशाओं में—आत्मा से स्पृष्ट-अवगाहित सभी आकाश प्रदेशों में है । वे सभी कर्म-पुद्गल बन्ध के समय आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ बद्ध होते हैं ।

उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटि-कोटि उदधिसदृश-सागरोपम की है । और अधन्य स्थिति अन्तर्मुहुत्त की है :—

दो आवरणीय कर्म अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा वेदनीय और अन्तराय कर्म की यह (उपयुक्त) स्थिति बताई गई है ।

२१. उक्कीसरिनामाणं

सत्तरिं कोटिकोटिओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा

अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

मोहनोय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति
सत्तर कोटि-कोटि सागरोपम की है ।
और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ।

२२. तेत्तीस सागरोपमा

उक्कोसेण विद्याहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स

अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

आयु-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस
सागरोपम की है ; और जघन्य स्थिति
अन्तर्मुहूर्त की है ।

२३. उक्कीसरिनामाणं

बीसई कोटिकोटिओ ।

नामगोत्ताणं उक्कोसा

अट्टमुहुत्ता जहन्निया ॥

नाम और गोत्र-कर्म की उत्कृष्ट
स्थिति बीस कोटि-कोटि सागरोपम की
है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है ।

२४. सिद्धाणऽणन्तभागो य

अणभागा हवन्ति उ ।

सब्बेसु वि एसगं

सब्बजीवेसुऽहच्छियं ॥

सिद्धों के अनन्तवें भाग जितने कर्मों
के अनुभाग (रस विशेष) हैं । सभी अनु-
भागों का प्रदेश-परिमाण सभी भव्य और
अभव्य जीवों से अतिक्रान्त है, अधिक है ।

२५. तम्हा एएसि कम्माणं

अणभागे विद्याणिया ।

एएसि संवरे चेव

खवणे य जए बुहे ॥

—सि बेमि ।

इसलिए इन कर्मों के अनुभागों को
जानकर बुद्धिमान् साधक इनका संवर
और क्षय करने का प्रयत्न करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

लेश्याध्ययन

कषायश्लिष्ट आत्मपरिणाम ही बन्ध के हेतु हैं ।

शुभाशुभ प्रवृत्ति का मूलाधार शुभाशुभ लेश्या हैं ।

सामान्यतः मन आदि योगों से अनुरंजित तथा विशेषतः कषायानु-
रंजित आत्मपरिणामों से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण पैदा करता है । यह
पर्यावरण ही लेश्या है । वस्तुतः पूर्व प्रतिबद्ध संस्कारों के अनुसार जीव के
अध्यवसाय होते हैं और अध्यवसायों के अनुरूप ही जीवकी अच्छी-बुरी प्रवृत्ति
होती है । भावी कर्मों की श्रृंखला भी इसी अध्यवसाय की परम्परा से
सम्बन्धित है । भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव की कार्यकारणरूप परम्परा है ।
अतः लेश्या भी भाव और द्रव्य दोनों प्रकार की हैं । द्रव्य लेश्याएँ पौद्गलिक
होती हैं, अतः इनके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि का भी उल्लेख हुआ है ।
अथवा वह अन्तर्मन की शुभाशुभ विचारधारा के लिए सर्वसाधारण के बोधार्थ
एक शास्त्रीय रूपक भी हो सकता है । वैसे आज के विज्ञान ने मानव-मस्तिष्क
में स्फुरित होने वाले विचारों के चित्र भी लिए हैं, जिनमें अच्छे-बुरे रंग
उभरे हैं ।

प्रस्तुत में शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का
निर्माण उसके अपने विचार में है । वह जैसा भी चाहे, अपने को बना सकता
है । बाह्य और आन्तरिक दोनों ही जगत् एक दूसरे से प्रभावित होते हैं ।
पुद्गल से जीव प्रभावित होता है और जीव से पुद्गल । दोनों का परस्पर
प्रभाव ही प्रभा है, आभा है, कान्ति है, छाया है । इसे ही दर्शन की भाषा में
लेश्या कहा गया है ।

चउतीसहमं अज्झयणं : चतुस्त्रिंश अध्ययन लेसज्झयणं : लेश्याध्ययन

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. लेसज्झयणं पवक्खामि
आणुपुब्बं जहक्कमं ।
छण्हं पि कम्मलेसाणं
अणुभावे सुणेह मे ॥

मैं अनुपूर्वों के क्रमानुसार लेश्या-
अध्ययन का निरूपण करूँगा । मुझसे
तुम छहों लेश्याओं के अनुभावों—
रस-विशेषों को सुनो ।

२. नामाहं वण्ण-रस-गन्ध—
फास-परिणाम-लक्षणं ।
ठाणं ठिइं गइं चाउं
लेसाणं तु सुणेह मे ॥

लेश्याओं के नाम, वर्ण, रस, गन्ध,
स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति,
गति और आयुष्य को मुझसे सुनो ।

नाम द्वार—

३. किण्हा नीला य काऊ य
सेऊ पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य छट्ठा उ
नामाहं तु जहक्कमं ॥

क्रमशः लेश्याओं के नाम इस प्रकार
हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म
और शुक्ल ।

वर्ण द्वार—

४. जोमूयनिद्धसंकासा
गवत्तऽरिट्ठगसन्निभा ।
खंजजंजण-नयणनिभा
किण्हलेसा उ वण्णओ ॥

कृष्ण लेश्या का वर्ण स्तिग्ध अर्थात्
सजल मेघ, महिष, शृंग, अरिष्टक (द्रोण-
काक अथवा अरिष्ट फल-रीठा) खंजन,
अंजन और नेत्र-तारिका के समान
(काला) है ।

५. नीला—ऽसोमसंकासा
वासपिच्छसमपभा ।
वेरुलियनिद्रसंकासा
नीललेसा उ वण्णओ ॥

नील लेख्या का वर्ण—नील अशोक
वृक्ष, वास पक्षी के पंख और स्निग्ध वेङ्गयं
मणि के समान (नीला) है ।

६. अयसोपुष्पसंकासा
कोइलच्छदसन्निभा ।
पारेवयगीवनिभा
काउलेसा उ वण्णओ ॥

कापोत लेख्या का वर्ण—अलसी के
फूल, कोयल के पंख और कवूतर की ग्रीवा
के वर्ण के समान (कुछ काला और कुछ
लाल-जैसा मिश्रित) है ।

७. हिणुनुयधाउसंकासा
तरुणाइच्चसन्निभा ।
सुयतुण्ड-पईवनिभा
तेउलेसा उ वण्णओ ॥

तेजोलेख्या का वर्ण—हिणुल, धातु—
गेरू, उदीयमान तरुण सूर्य, ताते की
चोच, प्रदीप की लौ के समान (लाल)
होता है ।

८. हरियालभेयसंकासा
हलिद्दाभेयसन्निभा ।
सणासणकुसुमनिभा
पम्हलेसा उ वण्णओ ॥

पद्म लेख्या का वर्ण—हरिताल और
हल्दी के खण्ड, तथा सण और मसन के
फूल के समान (पीला) है ।

९. संखंकुन्दसंकासा
खीरपूरसमपभा ।
रययहारसंकासा
मुक्कलेसा उ वण्णओ ॥

शुक्ल लेख्या का वर्ण—शंख, अंकरत्न
(स्फटिक जैसा श्वेत रत्नविशेष), कुन्द-
पुष्प, दुग्ध-धारा, चांदी के हार के समान
(श्वेत) है ।

रस द्वार—

१०. जह कडुयतुम्बगरसो
निम्बरसो कडुयरोहिणिरसोवा ।
एसो बि अणन्तगुणो
रसो उ किण्हाए नायक्खी ॥

कडुवा तुम्बा, नीम तथा कडुवी
रोहिणी का रस जितना कडुवा होता है,
उससे अनन्त गुण अधिक कडुवा कृष्ण
लेख्या का रस है ।

११. जह तिगदुयस्स थ रसो
तिक्खो जह हत्थिपिप्पलोए वा ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ नीलाए नायब्बो ॥
- त्रिकटु और गजपीपल का रस
जितना तीखा- है, उससे अनन्त गुण
अधिक तीखा नील लेख्या का रस
है ।
१२. जह तरुणअम्बगरसो
तुक्करक्खिट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ काऊए नायब्बो ॥
- कच्चे आम और कच्चे कपित्थ का
रस जैसे कसैला होता है, उससे अनन्त
गुण अधिक कसैला कापोत लेख्या का
रस है ।
१३. जह परिणयम्बगरसो
पक्कक्खिट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ तेऊए नायब्बो ॥
- पके हुए आम और पके हुए कपित्थ
का रस जितना खट-मीठा होता है, उससे
अनन्त गुण अधिक खट-मीठा तेजोलेख्या
का रस है ।
१४. बरवारुणोए व रसो
विबिहाण व आसवाण जारिसओ ।
महु-मेरगस्स व रसो
एत्तो पम्हाए परएणं ।
- उत्तम सुरा, फूलों से बने विविध
आसव, मधु (मद्यविशेष), तथा मंरेयक
(सरका) का रस जितना अम्ल-कसैला
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक अम्ल-
कसैला पद्म लेख्या का रस है ।
१५. खज्जूर-मुहियरसो
खीररसो खण्ड-सक्कररसो वा ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ सुक्काए नायब्बो ॥
- खजूर, मूहीका (दाख), क्षीर, खंड
और शक्कर का रस जितना मीठा होता
है उससे अनन्त गुण अधिक मीठा शुक्ल-
लेख्या का रस है ।
- गन्ध द्वार—
१६. जह गोमडस्स गन्धो
सुण्णमडगस्स व जहा अहिमडस्स ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥
- गाय, कुत्ते और सर्प के मृतक शरीर
की जैसे दुर्गन्ध होती है, उससे अनन्त गुण
अधिक दुर्गन्ध तीनों अप्रशस्त लेख्याओं
की होती है ।
१७. जह सुरहिकुसुमगन्धो
गन्धवासाण पिस्समाणाणं ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
पसत्थलेसाण तिण्हं पि ।
- सुगन्धित पुष्प और घीसे जा रहे
सुगन्धित पदार्थों की जैसी गन्ध है, उससे
अनन्त गुण अधिक सुगन्ध तीनों प्रशस्त
लेख्याओं की है ।

स्पर्श द्वार—

१८. जह करगयस्स फासो
गोजिबभाए व सागपत्ताणं ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥

क्रकच (करवत), गाय की जीभ और
शाक दृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैसे कर्कश
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कर्कश
स्पर्श तीनों अप्रशस्त लेख्याओं का है ।

१९. जह बूरस्स व फासो
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥

बूर (वनस्पतिविशेष), नवनीत,
सिरीष के पुष्पों का स्पर्श जैसे कोमल
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कोमल
स्पर्श तीनों प्रशस्त लेख्याओं का है ।

परिणाम द्वार—

२०. तिथिहो व नवविहो वा
सत्तावीसइविहेक्कसीओ वा ।
दुसओ तेयालो वा
लेसाणं होइ परिणामो ॥

लेख्याओं के तीन, नौ, सत्ताईस,
इक्कासी अथवा दो-सी तैंतालीस
परिणाम (जवन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि)
होते हैं ।

लक्षण द्वार—

२१. पंचासवप्पवत्तो
तीहं अगुत्तो छसु अविरओ य ।
तिव्वारम्भपरिणओ
खुद्दो साहसिओ नरो ।

जो मनुष्य पाँच आश्रयों में प्रवृत्त
है, तीन गुप्तियों में अगुप्त है, घटकाय में
अविरत है, तीव्र आरम्भ में—हिंसा आदि
में संलग्न है, क्षुद्र है, साहसी अर्थात्
अविवेकी है—

२२. निट्ठन्धसपरिणामो
निस्संतो अजिइन्दिओ ।
एयओगसमाउत्तो
किण्हलेसं तु परिणमे ॥

निःशंक परिणाम वाला है, नृशंस
(क्रूर) है, अजितेन्द्रिय है—इन सभी
योगों से युक्त है, बहु कृष्ण लेखा में परि-
णत होता है ।

२३. इस्सा-अमरिस-अतवो
अविज्ज-माया अहीरिया य ।
गेद्धी पओसे य सब्बे
पमत्ते रसलोलुए सायगव्वेसए य ॥

जो ईर्ष्यालु है, अमर्ष—कदाग्रही
है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायावी है,
लज्जा रहित है, विषयासक्त है, द्वेषी है,
वृत्त है, प्रसादी है, रस-लोभुष है, सुख का
गवेधक है—

२४. आरम्भाओ अविरओ
 बुद्धो सत्तुस्सिओ नरो ।
 एयजोणसमाउत्तो
 नील्लेसं तु परिणमे ॥

जो आरम्भ से अविरत है, क्षुद्र है,
 दुःसाहसी है—इन योगों से युक्त मनुष्य
 नील लेश्या में परिणत होता है ।

२५. बंके बंकत्तमायारे
 नियडिल्ले अनुज्जुए ।
 पल्लिउच्चम ओषहिए
 मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥

जो मनुष्य वक्र है—वाणी से टेढ़ा है,
 आचार से टेढ़ा है, कपट करता है,
 सरलता से रहित है, प्रति-कुञ्चक है—
 अपने दोषों को छुपाता है, औपधिक है—
 सर्वत्र छद्म का प्रयोग करता है ।
 मिथ्यादृष्टि है, अनाय है—

२६. उष्फात्तम-वुद्धुवाइ य
 लेप्पे याप्पि य मच्छरी ।
 एयजोणसमाउत्तो
 काउलेसं तु परिणमे ॥

उत्प्रासक है—गंदा मजाक करने
 वाला है, दुष्ट वचन बोलता है, चोर है,
 मत्सरी है, इन सभी योगों से युक्त वह
 कापोत लेश्या में परिणत होता है ।

२७. नीयावित्ती अच्चले
 अमाई अकुत्तहले ।
 विणीयविणए बन्ते
 जोगवं उवहाणवं ॥

जो नम्र है, अचपल है, माया से
 रहित है, अकुतूहल है, विनय करने में
 निपुण है, दान्त है, योगवान् है—स्वाध्याय
 आदि के द्वारा समाधि-सम्पन्न है, उप-
 धान (श्रुतोपचार अर्थात् श्रुत-अध्ययन के
 समय विहित तप) करने वाला है ।

२८. पियधम्मे दडधम्मे
 वज्जभीरु हिएसए ।
 एयजोणसमाउत्तो
 तेउलेसं तु परिणमे ॥

प्रियधर्मी है, वृषधर्मी है, पाप-भीरु
 है, हितैषी है—इन सभी योगों से युक्त
 वह तेजो लेश्या में परिणत होता है ।

२९. पयणुक्कोह-माणे य
 माया-लोभे य पयणुए ।
 पसन्तचित्ते बन्तप्पा
 जोगवं उवहाणवं ॥

क्रोध, माग, माया और लोभ जिसके
 अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्तचित्त है,
 अपनी आत्मा का दमन करता है, योग-
 वान् है, उपधान करने वाला है—

३०. तहा पयणुवाई य
उवसन्ते जिह्ण्डिए ।
एयजोगसमाउत्ते
पम्हलेसं तु परिणमे ॥

३१. अट्टरुहाणि वज्जित्ता
धम्मसुक्काणि शायए ।
पसन्तच्चित्ते दन्तप्वा
समिए गुत्ते य गुत्तिहिं ॥

३२. सरागे वोयरागे वा
उवसन्ते जिह्ण्डिए ।
एयजोग—समाउत्तो
सुक्कलेसं तु परिणमे ॥

३३. असंखिज्जाणोसप्पिणोण
उत्सप्पिणोण जे समये ।
संखाईया लोगा
लेसाण हुन्ति ठाणाइं ॥

३४. मुहुत्तद्धं तु जहप्पा
तेतीसं सागरा मुहुत्तज्हिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायक्खा किण्हलेसाए ॥

३५. मुहुत्तद्धं तु जहप्पा
वस उवही पलियमसंख-
भापमम्पहििया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायक्खा नीललेसाए ॥

जो मित-भाषी है, उपशान्त है,
जितेन्द्रिय है—इन सभी योगों से युक्त वह
पदम लेश्या में परिणत होता है ।

आर्त्त और रौद्र ध्यानों को छोड़कर
जो धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन है, जो
प्रशान्त-चित्त और दान्त है, पाँच समितियों
से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त है—

सराग हो या वीतराग, किन्तु जो
उपशान्त है, जितेन्द्रिय है—इन सभी
योगों से युक्त वह शुक्ल लेश्या में परिणत
होता है ।

स्थान द्वार—

असंख्य अवसप्पिणी और उत्सप्पिणी
काल के जितने समय होते हैं, असंख्य
योजन प्रमाण लोक के जितने आकाश-
प्रदेश होते हैं, उतने ही लेश्याओं के स्थान
(शुभाशुभ भावों की चढ़ती-उतरती
भूमिकाएँ) होते हैं ।

स्थिति द्वार—

कृष्ण-लेश्या की जघन्य (कम से कम)
स्थिति मुहुर्तावं अर्थात् अन्तर मुहुर्त है
और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहुर्त—अधिक
तेतीस सागर है ।

नील लेश्या की जघन्य स्थिति
अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट स्थिति
पत्त्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक वस
सागर है ।

३६. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
तिष्णुवही पलियमसंख-
भागमग्महिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा काउलेसाए ॥

कापोत लेख्या की जघन्य स्थिति
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो-
पम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन
सागर है ।

३७. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
वोउवही पलियमसंख-
भागमग्महिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा तेउलेसाए ॥

तेजो लेख्या की जघन्य स्थिति अन्तर्
मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के
असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर है ।

३८. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
दस होन्ति सागरा मुहुत्तद्धिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा पम्हलेसाए ॥

पद्म लेख्या की जघन्य स्थिति अन्तर्-
मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति एक
मुहूर्त-अधिक दस सागर है ।

३९. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
तेत्तोसं सागरा मुहुत्तद्धिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा सुक्कलेसाए ॥

शुक्ल लेख्या की जघन्य स्थिति अन्तर्
मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्त—
अधिक तेतीस सागर है ।

४०. एसा खलु लेसाणं
ओहेण ठिई उ वणिण्या होई ।
अउसु वि गईसु एत्तो
लेसाणं ठिइ तु वोच्छामि ॥

गति की अपेक्षा के बिना यह लेख्याओं
की ओघ-सामान्य स्थिति है । अब चार
गतियों की अपेक्षा से लेख्याओं की स्थिति
का वर्णन करूँगा ।

४१. दस वाससहस्साइं
काऊए ठिई जहन्निया होइ ।
तिष्णुवही पलिओवम-
असंखभागं च उक्कोसा ॥

कापोत लेख्या की जघन्य स्थिति दस
हजार-वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो-
पम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन
सागर है ।

४२. तिष्णुवही पलिय—
मसंखभागा जहन्नेण नीलठिई ।
दस उवही पलिओवम-
असंखभागं च उक्कोसा ॥

नील लेख्या की जघन्य स्थिति पल्यो-
पम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन
सागर है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के
असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर है ।

४३. वस उदही पलिय—
मसंखभाणं जहन्निया होइ ।
तेत्तोससागराहं उक्कोसा
होइ किण्हाए ॥
४४. एसा नेरइयाणं
लेसाण ठिई उ वणिगया होइ ।
तेण परं वोळ्छामि
तिरिय-मणुस्साण देवाणं ॥
४५. अन्तोमुहुत्तमद्धं
लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ ।
तिरियाण नराणं वा
वज्जिस्ता केवलं लेसं ॥
४६. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
उक्कोसा होइ पुब्बकोडी उ ।
नबहि वरिसेहि ऊणा
नायव्वा सुक्कलेसाए ॥
४७. एसा तिरिय-नराणं
लेसाण ठिई उ वणिगया होइ ।
तेण परं वोळ्छामि
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥
४८. वस वाससहस्साहं
किण्हाए ठिई जहन्निया होइ ।
पलियमसंखिज्जइमो
उक्कोसा होइ किण्हाए ॥
४९. जा किण्हाए ठिई खलु
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिंया ।
जहन्नेणं नीलाए
पलियमसंखं तु उक्कोसा ॥
५०. जा नीलाए ठिई खलु
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिंया ।
जहन्नेणं काऊए
पलियमसंखं च उक्कोसा ॥

कृष्ण-लेख्या की जघन्य-स्थिति पल्यो-
पम के असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर
है और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है ।

नैरियक जीवों की लेख्याओं की
स्थिति का यह वर्णन किया है । इसके बाद
तिरियं च, मनुष्य और देवों की लेख्या-स्थिति
का वर्णन करूंगा ।

केवल शुक्ल लेख्या को छोड़कर मनुष्य
और तिरियं चों की जितनी भी लेख्याएँ हैं,
उन सब की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति
अन्तमुहूर्त है ।

शुक्ल लेख्या की जघन्य स्थिति अन्त-
मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष न्यून
एक करोड़ पूर्व है ।

मनुष्य और तिरियं चों की लेख्याओं की
स्थिति का यह वर्णन किया है । इससे
आगे देवों की लेख्याओं की स्थिति का
वर्णन करूंगा ।

कृष्ण लेख्या की जघन्य स्थिति दस
हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो-
पम का असंख्यातवाँ भाग है ।

कृष्ण लेख्या की जो उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक नील लेख्या
की जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति
पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक है ।

नील लेख्या की जो उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक कापोत्त लेख्या
की जघन्य स्थिति है, और पल्योपम का
असंख्यातवाँ भाग अधिक उत्कृष्ट स्थिति है ।

५१. तेण परं वोच्छामि
तेउलेसा जहा सुरगणाणं ।
भवणवइ—वाणमन्तर—
जोइस—वेमाणियाणं च ॥

इससे आगे भवनपति, ध्यन्तर,
ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजो-
लेश्या की स्थिति का निरूपण कहेंगा ।

५२. पलिओवमं जहन्ना
उक्कोसा सागरा उ दुण्हहिया ।
पलियमसंखेज्जेणं
होई भागेण तेऊए ॥

तेजोलेश्या को जघन्य स्थिति एक
पत्योपम है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम
का असंख्यातवाँ भाग अधिक दो सागर है ।

५३. दस वाससहस्साहं
तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।
दुण्णुदही पलिओवम
असंखभाणं च उक्कोसा ॥

तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति दस
हजार वर्ष की है और उत्कृष्ट स्थिति
पत्योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक
दो सागर है ।

५४. जा तेऊए ठिई खलु
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेणं पम्हाए दस उ
मुहुत्तहियाइं च उक्कोसा ।

तेजोलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक पद्म लेश्या
की जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति
एक मुहूर्त अधिक दस सागर है ।

५५. जा पम्हाए ठिई खलु
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेणं सुक्काए
तेत्तीस-मुहुत्तमग्गहिया ॥

जो पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की
जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति एक
मुहूर्त-अधिक तेत्तीस सागर है ।

गति द्वार—

५६. किण्हा नीला काऊ
तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो
दुग्गहं उववज्जई बहुसो ॥

कृष्ण, नील और कापोत—ये तीनों
अधर्म लेश्याएँ हैं । इन तीनों से जीव
अनेक बार दुर्गति को प्राप्त होता है ।

५७. तेऊ पम्हा सुक्का
तिन्नि वि एयाओ अम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो
सुग्गहं उववज्जई बहुसो ॥

तेजो-लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल-
लेश्या—ये तीनों धर्म लेश्याएँ हैं । इन
तीनों से जीव अनेक बार सुगति को प्राप्त
होता है ।

आयं द्वार—

५८. लेसाहिं सव्वाहिं
पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न वि कस्सवि उववाओ
परे भवे अत्थि जीवस्स ॥

प्रथम समय में परिणत सभी लेश्याओं
से कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न
नहीं होता ।

५९. लेसाहिं सव्वाहिं
चरमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न वि कस्सवि उववाओ
परे भवे अत्थि जीवस्स ॥

अन्तिम समय में परिणत सभी
लेश्याओं से कोई भी जीव दूसरे भव में
उत्पन्न नहीं होता ।

६०. अन्तमुत्तम्मि गए
अन्तमुत्तम्मि सेसए चेव ।
लेसाहिं परिणयाहिं
जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥

लेश्याओं की परिणति होने पर अन्तर्
मुहूर्त व्यतीत हो जाता है और जब
अन्तमुहूर्त शेष रहता है, उस समय जीव
परलोक में जाते हैं ।

उपसंहार—

६१. तम्हा एयाण लेसाणं
अणुभागे वियाणिमा ।
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता
पसत्थाओ अहिद्वेज्जासि ॥
—त्ति बेमि ।

अतः लेश्याओं के अनुभाग को जान-
कर अप्रशस्त लेश्याओं का परित्याग
कर प्रशस्त लेश्याओं में अधिष्ठित होना
चाहिए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अनगार-मार्ग-गति

असंगता बीतरागता का प्रथम चरण है ।

केवल घर छोड़ने भर से ही कोई अनगार नहीं हो जाता । अनगार धर्म एक सुदीर्घ साधना है, जिसके लिए सतत सतर्क एवं सजग रहना होता है । ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे प्रसंगों पर अपने को संभालना पड़ता है । अतः अनगार मार्ग पर गति के लिए साधक को केवल शास्त्रविहित स्थूल क्रियाकाण्डों पर ही नहीं, अन्य सूक्ष्म बातों पर भी लक्ष्य रखना आवश्यक है । क्योंकि बाहर में संग से मुक्त होना आसान है, किन्तु भीतर में असंग होना एक दूसरी ही बात है । और भीतर में असंग तभी हुआ जा सकता है, जब देहादि से सम्बन्धित आसक्ति एवं रागात्मक बन्धन समाप्त हो जाएँ । यहाँ तक कि साधक न मृत्यु को चाहे, न जीवन को । जीवन-मरण की चाह से ही जो मुक्त हो गया है, उसे और कौनसी दूसरी चाह हो सकती है ? अनगार धर्म इच्छानिरोध का ही धर्म है । संसार का अर्थ ही कामना है, वासना है । और उससे मुक्त होना ही वस्तुतः संसार-मुक्ति है ।

पणतीसहमं अज्झयणं : पंचत्रिंश अध्ययन

अणगारमग्गई : अनगार-मार्ग-गति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. सुणेह मेगगमणा
मग्ग बुद्धेहि देसियं ।
जमायरन्तो भिक्खु
दुक्खाणऽन्तकरो भवे ॥

मुझ से जानियों द्वारा उपदिष्ट मार्ग
को एकाग्र मन से सुनो, जिसका आचरण
कर भिक्षु दुःखों का अन्त करता है ।

२. गिहवासं परिचज्ज
पवज्जाअस्सिओ मुणो ।
इमे संगे वियाणिज्जा
जेहि सज्जन्ति माणवा ॥

गृहवास का परित्याग कर प्रव्रजित
हुआ मुनि, इन संगो कों जाने, जिनमें
मनुष्य आसक्त — प्रतिबद्ध होते हैं ।

३. तहेव हिंसं अलियं
चोव्वं अबम्मसेवणं ।
इच्छाकामं च लोभं च
संजओ परिवज्जाए ॥

संयत भिक्षु हिंसा, झूठ, चोरी,
अब्रह्मचर्य, इच्छा-काम (अप्राप्त वस्तु की
आकांक्षा) और लोभ से दूर रहे ।

४. मनोहरं चित्तहरं
मल्लधूवेण वासियं ।
सकवाडं पण्डुल्लोयं
मणसा वि न पत्थए ॥

मनोहर चित्रों से युक्त, माल्य और
धूप से सुवासित, किवाड़ों तथा सफेद
चंदोवा से युक्त — ऐसे चित्ताकर्षक स्थान
की मन से भी इच्छा न करे ।

५. इन्द्रियाणि उ भिक्खुस्स
तारिसम्मि उवस्सए ।
दुक्कराडं निवारेडं
कामरागविबुद्धे ॥

काम-राग को बढाने वाले इस प्रकार
के उपाश्रय में इन्द्रियों का निरोध करना
भिक्षु के लिए दुष्कर है ।

६. सुसाणे सुन्नगारे वा
 रुक्खमूले वा एगओ ।
 पइरिक्के परकडे वा
 वासं तत्थऽभिरोयए ॥

७. फासुयम्मि अणावाहे
 इत्थोहि अणमिदुए ।
 तत्थ संकप्पए वासं
 भिक्खु परमसंजए ॥

८. न तयं गिहाइं कुज्जा
 णेव अप्पेहि कारए ।
 गिहकम्मसमारम्भं
 भूयाणं दीसई वहो ॥

९. तसाणं थावरणं च
 सुहुमाणं वायराणं य ।
 तम्हा गिहसमारम्भं
 संजाओ परिबज्जए ॥

१०. तहेव भत्तपाणेसु
 पयण-पयावणेसु य ।
 पाण-भूयदयट्ठाए
 न पये न पयावए ॥

११. जल-धननिस्सिया जीवा
 पुढवी-कट्टनिस्सिया ।
 हम्मन्ति भत्तपाणेसु
 तम्हा भिक्खु न पायए ॥

१२. विसप्पे सब्बओधारे
 बहुपाणविणासणे ।
 नात्थ जोइसमे सत्थे
 तम्हा जोइं न दोवए ॥

अतः एकाकी भिक्षु श्मशान में, शून्य
 गृह में, वृक्ष के नीचे तथा परकृत (धूसरों के
 के लिए बनाए गए), प्रतिरिक्त—
 एकान्त स्थान में रहने की अभिरुचि
 रखे ।

परम संयत भिक्षु प्रासुक, अनावाध,
 स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने
 का संकल्प करे ।

भिक्षु न स्वयं घर बनाए, और न
 दूसरो से बनवाए । चूंकि गृह-कर्म के
 समारंभ में प्राणियों का वध देखा जाता
 है ।

त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और
 बादर (स्थूल) जीवों का वध होता है,
 अतः संयत भिक्षु गृह-कर्म के समारंभ
 का परित्याग करे ।

इसी प्रकार भक्त-पान पकाने और
 पकवाने में हिंसा होती है । अतः प्राण
 और भूत जीवों की दया के लिए न स्वयं
 पकाए न दूसरे से पकवाए ।

भक्त और पान के पकाने में जल,
 धान्य, पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों
 का वध होता है,—अतः भिक्षु न
 पकवाए ।

अग्नि के समान दूसरा शस्त्र नहीं है,
 वह सभी ओर से प्राणिनाशक तीक्ष्ण
 धार से युक्त है, बहुत अधिक प्राणियों
 की विनाशक है, अतः भिक्षु अग्नि न
 जलाए ।

१३. हिरण्यं जायस्व्यं च
मणसा वि न पत्थए ।
समलेट्ठकंचणे भिक्खु
विरए कयविककए ॥

क्रय-विक्रय से विरक्त भिक्षु सुवर्ण
और मिट्टी को समान समझने वाला है,
अतः वह सोने और चाँदी की मन से
भी इच्छा न करे ।

१४. किणन्तो कइओ होइ
विविकणन्तो य वाणिओ ।
कयविककयम्मि वट्टन्तो
भिक्खु न भवइ तारिसो ॥

वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक—
ग्राहक होता है और बेचने वाला वणिक्
अतः क्रय-विक्रय में प्रवृत्त साधु 'साधु'
नहीं है ।

१५. भिक्खियव्वं न केयव्वं
भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा ।
कयविककओ महादोसो
भिक्खावत्ती सहावहा ॥

भिक्षा-वृत्ति से ही भिक्षु को भिक्षा
करनी चाहिए, क्रय-विक्रय से नहीं । क्रय-
विक्रय महान् दोष है । भिक्षा-वृत्ति
सुखावह है ।

१६. समुयाणं उंछमेसिज्जा
अहासुत्तमणिन्दियं ।
लाभालाभम्मि संतुट्ठे
पिण्डवायं चरे सुणो ॥

मुनि श्रुत के अनुसार अनिन्दित और
सामुदायिक उच्छ (अनेक घरों से थोड़ा-
थोड़ा आहार) की एषणा करे । वह
लाभ और अलाभ में सन्तुष्ट रहकर
पिण्डपात—भिक्षा-चर्या करे ।

१७. अलोले न रसे गिद्धे
जिग्भादन्ते अमूच्छिए ।
न रसट्ठाए मुंजिज्जा
अवणट्ठाए महामुणो ॥

अलोलुप, रस में अनासक्त, रसने-
न्द्रिय का विजेता, अमूच्छित, महामुनि
यापनार्थ-जीवन-निर्वाह के लिए ही खाए,
रस के लिए नहीं ।

१८. अच्चणं रयणं चेव
वन्दणं पूयणं तथा ।
इड्ढीसक्कार-सम्मणं
मणसा वि न पत्थए ॥

मुनि अचंता (पुष्पादि से पूजा),
रचना (स्वस्तिक आदि का न्यास), पूजा
(वस्त्र आदि का प्रतिलाभ), श्रद्धा,
सत्कार और सम्मान की मन से भी
प्रार्थना न करे ।

१९. सुक्कज्झाणं मियाएज्जा
अणियाणे अकिंचणे ।
वोसट्ठकाए विहरेज्जा
जाव कालस्स पज्जाओ ॥

मुनि शुक्ल अर्थात् विशुद्ध आत्म-
ध्यान में लीन रहे । निदानरहित और
अकिंचन रहे । जीवन-पर्यन्त शरीर की
आसक्ति को छोड़कर विचरण करे ।

२०. निज्जुहिऊण आहारं
कालधम्मं उवट्ठिए ।
जहिऊण माणुसं बोन्दिं
पहं दुक्खे विमुच्चई ॥

२१. निम्ममो निरहंकारो
वीयरगो अणासवो ।
संपत्तो केवलं नाणं
सासयं परिणिव्वए ॥
—त्ति वेमि ।

अन्तिम काल-धर्म उपस्थित होने पर
मुनि आहार का परित्याग कर और
मनुष्य-शरीर को छोड़कर दुःखों से मुक्त-
प्रभु हो जाता है ।

निर्मम, निरहंकार, वीतराग और
अनाश्रव मुनि केवल-ज्ञान को प्राप्त कर
शाश्वत परिनिर्वाण को प्राप्त होता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

जीवाजीव-विभक्ति

जीव और अजीव की विभक्ति ही तत्त्व-ज्ञान का प्राण है ।
जीवाजीव का भेदविज्ञान ही सम्यग्दर्शन है, सम्यग् ज्ञान है ।

जीव और अजीव द्रव्य समग्रता से आकाश के जिस भाग में हैं, वह लोक कहा जाता है । और जहाँ ये नहीं हैं, केवल आकाश ही है, वह अलोक है । लोक स्वरूपतः अनादि अनन्त है । अतः इसका न कोई निर्माता है, कर्ता है और न कोई संहर्ता है ।

जीव और अजीव का संयोग अनादि है । यह संयोग ही संसारी जीवन है । देह, इन्द्रिय और मन, सुख और दुःख—इसी संयोग पर आधारित हैं । यह संयोग प्रवाह से अनादि है, फिर भी यह सान्त हो सकता है । क्योंकि राग और द्वेष ही उक्त संयोग के कारण हैं । कारण को मिटा देने पर कार्य स्वतः समाप्त हो जाता है ।

जीव मूल चेतना की स्वरूप दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के नहीं हैं । किन्तु शरीर, स्थान, क्रिया और गति आदि के भेदों से ही प्रस्तुत में जीव के भेदों का निरूपण किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार बहुत सुन्दर है । दुर्लभ बोधि, सुलभ-बोधि, बाल मरण, पंडित मरण, कन्दर्प भावना, किल्बिषिक भावना, आसुरी भावना आदि का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें उत्तराध्ययन का एक प्रकार से समग्र विचार-नवनीत आ जाता है ।

छत्तीसद्वयं अज्ज्ञयणं : षट्त्रिंश अध्ययन जीवाजीवविभक्ती : जीवाजीव-विभक्ति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. जीवाजीवविभक्तिं

सुणेह मे एगमणा इओ ।
जं जाणिऊण समणे
सम्मं जयइ संजमे ॥

जीव और अजीव के विभाग का
तुम एकाग्र मन होकर मुझसे सुनो, जिसे
जानकर भिक्षु सम्यक् प्रकार से संयम में
यत्नशील होता है ।

२. जीवा चेव अजीवा य एस लोए वियाहिए । अजीवहेसमागासे अलोए से वियाहिए ॥

यह लोक जीव और अजीवमय कहा
गया है और जहाँ अजीव का एक देश
(भाग) केवल आकाश है, वह अलोक
कहा जाता है ।

३. दम्बओ खेतओ चेव कालओ भावओ तहा । परूवणा तेसि भवे जीवाणमजीवाण य ॥

द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव
से जीव और अजीव की प्ररूपणा होती है ।

अजीव निरूपण—

४. रुविणो चेवऽरूवी य अजीवा दुबिहा भवे । अरूवी वसहा वुत्ता रुविणो वि चउव्विहा ॥

अजीव के दो प्रकार हैं—रूपी और
अरूपी । अरूपी दस प्रकार का है, और
रूपी चार प्रकार का ।

अरूपी अजीव—

५. धम्मत्थिकाए तद्देसे
तप्पएसे य आहिए ।
अहम्मे तस्स देसे य
तप्पएसे य आहिए ॥

धर्मास्तिकाय और उसका देश तथा प्रदेश । अधर्मास्तिकाय और उसका देश तथा प्रदेश ।

६. आगासे तस्स देसे य
तप्पएसे य आहिए ।
अद्दासमए चेव
अरूपी दसहा भवे ॥

आकाशास्तिकाय और उसका देश तथा प्रदेश । और एक अद्दा समय (काल)—ये दस भेद अरूपी अजीव के हैं ।

७. धम्माधम्ममे य दोऽवेए
लोगमिता वियाहिया ।
लोगालोगे य आगासे
समए समयखेए ॥

धर्म और अधर्म लोक-प्रमाण हैं । आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है । काल केवल समय-क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में ही है ।

८. धम्माधम्मागासा
तिसि वि एए अणाइया ।
अपज्जवसिया चेव
सव्वदं तु वियाहिया ॥

धर्म, अधर्म, आकाश—ये तीनों द्रव्य अनादि, अपर्यवसित—अनन्त और सर्वकाल—नित्य हैं ।

९. समए वि सन्तइं पप्प
एवमेवं वियाहिए ।
आएसं पप्प साईए
सपज्जवसिए वि य ॥

प्रवाह की अपेक्षा से समय भी अनादि अनन्त है । आदेश अर्थात् प्रति-नियत व्यक्ति रूप एक-एक क्षण की अपेक्षा से सादि सान्त है ।

रूपी अजीव—

१०. खन्धा य खन्धवेसा य
तप्पएसा तद्देव य ।
परमाणुणो य बोद्धवा
रुक्खिणो य चउव्विहा ॥

रूपी द्रव्य के चार भेद हैं—स्कन्ध, स्कन्ध-देश, स्कन्ध-प्रदेश और परमाणु ।

११. एगत्तेण पुहत्तेण
खन्धा य परमाणुणो ।
लोएगदेसे लोए य
भइयव्वा ते उ खेतओ ॥
इत्तो कालविभागं तु
तेसि वुच्छं चउट्ठिव्हं ॥

१२. संतई पप्प तेऽणाइं
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

१३. असंखकालमुक्कोसं
एगं समयं जहन्निया ॥
अजीवाण य रूवीणं
ठिई एसा वियाहिया ॥

१४. अणन्तकालमुक्कोसं
एगं समयं जहन्नियं ।
अजीवाण य रूवीणं
अन्तरेयं वियाहियं ॥

१५. वण्णओ गन्धओ चेव
रसओ फासओ तहा ।
संठाणओ य विन्नओ
परिणामो तेसि पंचहा ॥

१६. वण्णओ परिणया जे उ
पंचहा ते पक्खित्तिया ।
किण्हा नीला य लोहिया
हालिहा सुक्खिला तहा ॥

परमाणुओं के एकत्व होने से स्कन्ध होते हैं। स्कन्ध के पृथक् होने से परमाणु होते हैं। यह द्रव्य की अपेक्षा से है। क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कन्ध आदि लोक के एक देश से लेकर सम्पूर्ण लोक तक में भाज्य हैं—असंख्य विकल्पात्मक है। यहाँ से आगे स्कन्ध और परमाणु के काल की अपेक्षा से चार भेद कहता हूँ।

स्कन्ध आदि प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति (प्रतिनियत एक क्षेत्र में स्थित रहने) की अपेक्षा से सादि सान्त है।

रूपी अजीवों—पुद्गल द्रव्यों की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात काल की बताई गई है।

रूपी अजीवों का अन्तर (अपने पूर्वावगाहित स्थान से च्युत होकर फिर वापस वहीं आने तक का काल) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से स्कन्ध आदि का परिणमन पाँच प्रकार का है।

जो स्कन्ध आदि पुद्गल वर्ण से परिणत है, वे पाँच प्रकार के हैं—कृष्ण, नील, लोहित—रक्त, हारिद्र, पीत और शुक्ल।

१७. गन्धओ परिणया जे उ
दुबिहा ते वियाहिया ।
सुबिभगन्धपरिणामा
दुबिभगन्धा तहेव य ॥

जो पुद्गल गन्ध से परिणत हैं, वे दो प्रकार के हैं—सुरभिगन्ध और दुरभि-गन्ध ।

१८. रसओ परिणया जे उ
पंचहा ते पकितिया ।
तित्त-कडुय-कसाया
अम्बिला सहुरा तहा ॥

जो पुद्गल रस से परिणत हैं, वे पांच प्रकार के हैं—तित्त—तीता, कटु, कषाय—कसैला, अम्ल—खट्टा और मधुर ।

१९. फासओ परिणया जे उ
अट्टहा ते पकितिया ।
कक्खडा मउया चेव
गरुया लहुया तहा ॥

जो पुद्गल स्पर्श से परिणत हैं, वे आठ प्रकार के हैं—कर्कश, मृदु, गुरु, लघु (हलका) ।

२०. सीया उण्हा य निद्धा य
तहा लुक्खा व आहिया ।
इइ फासपरिणया एए
पुगला समुदाहिया ॥

शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष । इस प्रकार ये स्पर्श से परिणत पुद्गल कहे गये हैं ।

२१. संठाणपरिणया जे उ
पंचहा ते पकितिया ।
परिमण्डला य वट्टा
तंसा चउरंसमायया ॥

जो पुद्गल संस्थान से परिणत हैं, वे पांच प्रकार के हैं—परिमण्डल, वृत्त, त्र्यस—त्रिकोण, चतुरस्र—चौकोर और आयत—दीर्घ ।

२२. वण्णओ जे भवे किण्हे
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है, वह गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है—अर्थात् अनेक विकल्पों वाला है ।

२३. वण्णओ जे भवे नीले
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से नील है, वह गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

२४. वण्णओ लोहिए जे उ
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से रक्त है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

२५. वण्णओ पीयए जे उ
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से पीत है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

२६. वण्णओ सुक्किसे जे उ
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल है वह गन्ध,
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

२७. गन्धओ जे भवे सुब्धी
भइए से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से सुगन्धित है, वह
वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

२८. गन्धओ जे भवे बुब्धी
भइए से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्धित है,
वह वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से
भाज्य है ।

२९. रसओ तित्तए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से तिक्त है,
वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और संस्थान से
भाज्य है ।

३०. रसओ कडुए जे उ
भइए से उ वण्णओ
गन्धओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कटु है—वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

३१. रसओ कसाए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कसैला है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

३२. रसओ अम्बिले जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से सट्टा है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

३३. रसओ महुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से मधुर है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है ।

३४. फासओ कक्खडे जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से कर्कश है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

३५. फासओ मउए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

३६. फासओ गुरुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से गुरु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

३७. फासओ लहुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से लघु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

३८. फासओ सीयए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से शीत है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

३८. फासओ उण्हए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से उण्ण है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

४०. फासओ निद्धए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से स्निग्ध है वह
वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

४१. फासओ लुक्खए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए संठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से रुक्ष है वह वर्ण,
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है ।

४२. परिमण्डलसंठाणे
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल संस्थान से परिमण्डल है
वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य
है ।

४३. संठाणओ भवे वट्टे
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल संस्थान से वृत्त है वह वर्ण,
गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है ।

४४. संठाणओ भवे तंसे
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल संस्थान से त्रिकोण है वह
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है ।

४५. संठाणओ य चउरंसे
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल संस्थान से चतुष्कोण है,
वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से
भाज्य है ।

४६. जे आययसंठाणे
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल संस्थान से आयत है वह
वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से भाज्य है ।

४७. एसा अजीवविभत्तो
समासेण वियाहिया ।
इत्तो जीवविभत्ति
वुच्छामि अणुपुग्गसो ॥

४८. संसारत्था य सिद्धा य
दुविहा जीवा वियाहिया ।
सिद्धाऽणगविहा वुत्ता
तं मे कित्तयओ सुण ॥

४९. इत्थो पुरिससिद्धा य
तहेव य नपुंसगा ।
सल्लिगे अल्ललिगे य
गिहिल्लिगे तहेव य ॥

५०. उक्कोसोगाहणाए य
जहम्मज्झिमाइ य ।
उड्डं अहे य तिरियं च
समुद्दम्मि जलम्मि य ॥

५१. दस चेव नपुंसेसु
वोसं इत्थियासु य ।
पुरिसेसु य अट्टसयं
समएणेगेण सिज्झई ॥

५२. चत्तारि य गिहिल्लिगे
अल्ललिगे दसेव य ।
सल्लिगेण य अट्टसयं
समएणेगेण सिज्झई ॥

५३. उक्कोसोगाहणाए य
सिज्झन्ते जुगवं दुवे ।
चत्तारि जहन्नाए
जवमज्झट्ठत्तरं सयं ॥

यह संक्षेप से अजीव विभाग का
निरूपण किया गया है। अब क्रमशः
जीवविभाग का निरूपण करेंगे।

जीव निरूपण—

जीव के दो भेद हैं—संसारी और
सिद्ध। सिद्ध अनेक प्रकार के हैं। उनका
कथन करता हूँ, सुनो।

सिद्ध जीव—

स्त्रीलिंग सिद्ध, पुंल्लिग सिद्ध,
नपुंसकलिंग सिद्ध, और स्त्रीलिंग सिद्ध,
अन्यलिंग सिद्ध तथा गृहलिंग सिद्ध।

उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम
अवगाहना में तथा ऊर्ध्व लोक में, तिर्यक्
लोक में एवं समुद्र और अन्य जलाशय
में जीव सिद्ध होते हैं।

एक समय में दस नपुंसक, बीस
स्त्रियाँ और एक-सौ आठ पुरुष सिद्ध
हो सकते हैं।

एक समय में गृहस्थलिंग में चार,
अन्यलिंग में दस, स्त्रीलिंग में एक-सौ आठ
जीव सिद्ध हो सकते हैं।

एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना में
दो, जघन्य अवगाहना में चार और
मध्यम अवगाहना में एक-सौ आठ जीव
सिद्ध हो सकते हैं।

५४. अजडडलोए य बुबे समुहे
तओ जले बीसमहे तहेव ।
सयं च अट्ठत्तर तिरियलोए
समएणेगेण उ सिज्झई उ ॥

एक समय में ऊर्ध्व लोक में चार, समुद्र में दो, जलाशय में तीन, अभी लोक में बीस, तिर्यक् लोक में एक-सौ आठ जीव सिद्ध हो सकते हैं ।

५५. काँह पडिहया सिद्धा ?
काँह सिद्धा पइट्ठिया ? ।
काँह बोन्दि चइत्ताणं ?
कत्थ गन्तूण सिज्झई ? ॥

सिद्ध कहाँ रहते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? शरीर को कहाँ छोड़कर, कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ?

५६. अलोए पडिहया सिद्धा
लोयगे य पइट्ठिया ।
इहं बोन्दि चइत्ताणं
तत्थ गन्तूण सिज्झई ॥

सिद्ध अलोक में रहते हैं । लोक के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हैं । मनुष्यलोक में शरीर को छोड़कर लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं ।

५७. बारसंह जोयणोहि
सब्बट्ठस्सुवारी भवे ।
ईसोपम्भारनामा उ
पुढवी छत्तसंठिया ॥

सर्वांश-सिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर ईषत्-प्राग्भारा नामक पृथ्वी है । वह छत्राकार है ।

५८. पणयालसयसहस्सा
जोयणाणं तु आयया ।
तावइयं चेव वित्थिण्णा
तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥

उसकी लम्बाई पैंतालीस लाख योजन की है । चौड़ाई उतनी ही है । उसकी परिधि उससे तिगुनी है ।

५९. अट्ठजोयणबाहल्ला
सा मज्झम्मि वियाहिया ।
परिहायन्ती चरिमन्ते
मच्छियपप्ता तण्णयरी ॥

मध्य में वह आठ योजन स्थूल है । क्रमशः पतली होती-होती अन्तिम भाग में मक्खी के पंख से भी अधिक पतली हो जाती है ।

६०. अज्जुणसुवण्णगमई
सा पुढवी निम्मसा सहावेणं ।
उत्ताणगछत्तगसंठिया य
भगिया जिणवरोहि ॥

जिनवरों ने कहा है—वह पृथ्वी अजुन अर्थात् श्वेत-स्वर्णमयी है, स्वभाव से निर्मल है और उत्तान (उलटे) छत्राकार है ।

६१. संसंक-कुन्दसंकासा

पण्डुरा निम्मला सुहा ।
सीयाए जोयणे ततो
लोयन्तो उ बियाहिओ ॥

वह शंख, अंकरत्न और कुन्द पुष्प
के समान श्वेत है, निर्मल और शुभ है ।
इस सीता नाम की ईषत्-प्राग्भारा पृथ्वी
से एक योजन ऊपर लोक का अन्त
बतलाया है ।

६२. जोयणस्स उ जो तस्स

कोलो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छभाए
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

उस योजन के ऊपर का जो कोस
है, उस कोस के छठे भाग में सिद्धों की
अवगाहना होती है ।

६३. तत्थ सिद्धा महाभागा

लोयगम्मि पइट्ठिया ।
भवप्पबंचउम्मक्का
सिद्धि वरगइं गया ॥

भवप्रपंच से मुक्त, महाभाग, परम
गति 'सिद्धि' को प्राप्त सिद्ध वहाँ
अप्रभाग में स्थित है ।

६४. उस्सेहो जस्स जो होइ

भवम्मि चरिमम्मि उ ।
तिभागहीणा ततो य
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

अन्तिम भव में जिसकी जितनी
ऊँचाई होती है, उससे त्रिभागहीन सिद्धों
की अवगाहना होती है ।

६५. एगस्सेण साईया

अपज्जवसिया वि य ।
पुहुत्तेण अणाईया
अपज्जवसिया वि य ॥

एक की अपेक्षा से सिद्ध सादि-
अनन्त है । और बहुत्व की अपेक्षा से
सिद्ध अनादि, अनन्त है ।

६६. अरुविणो जीवघणा

नाणवंसणसन्निया ।
अउत्तं सुहं संपत्ता
उवमा जस्स नत्थि उ ॥

वे अरूप हैं, सघन हैं, ज्ञान-दर्शन
से संपन्न हैं । जिसकी कोई उपमा नहीं
है, ऐसा अतुल सुख उन्हें प्राप्त है ।

६७. सोएणदेसे ते सब्बे

नाणवंसणसन्निया ।
संसारपारनिच्छिन्ना
सिद्धि वरगइं गया ॥

ज्ञान-दर्शन से युक्त, संसार के
पार पहुँचे हुए, परम गति सिद्धि को
प्राप्त वे सभी सिद्ध लोक के एक देश में
स्थित हैं ।

संसारस्थ जीव—

६८. संसारस्था उ जे जीवा
दुविहा ते वियाहिया ।
तसा य थावरा वेव
थावरा तिविहा तर्हि ॥

संसारी जीव के दो भेद हैं—जस
और स्थावर । उनमें स्थावर तीन प्रकार
के हैं ।

स्थावर जीव—

६९. पुढवी आउजीवा य
तहेव य वणस्सई ।
इच्चेए थावरा तिविहा
तेसि भेए सुणेह मे ॥

पृथ्वी, जल और वनस्पति—ये
तीन प्रकार के स्थावर हैं । अब उनके
भेदों को मुझसे सुनो ।

पृथ्वी काय—

७०. दुविहा पुढवीजीवा उ
सुहुमा बायरा तहा ।
पण्णत्तमपण्णत्ता
एवमेए दुहा पुणो ॥

पृथ्वीकाय जीव के दो भेद हैं—सूक्ष्म
और बादर ।

पुनः ^१दोनों के पर्याप्त और
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

७१. बायरा जे उ पण्णत्ता
दुविहा ते वियाहिया ।
सण्हा खरा य बोद्धव्वा
सण्हा सत्तविहा तर्हि ॥

बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय जीव के दो
भेद हैं—

इलक्षण—मृदु और खर—कठोर ।
मृदु के सात भेद हैं—

७२. किण्हा नीला य रहिरा य
हालिहा सुक्किला तहा ।
पण्णु-पण्णमट्टिया
खरा छत्तीसईविहा ॥

कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत,
पाण्डु—भूरी मिट्टी और पतक—अत्यन्त
सूक्ष्म रज ।

कठोर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार हैं—

७३. पुढवी य सक्करा बालुपा य
उवले सिला य लोणसे ।
अय-सम्ब-तउय—सीसग-
रुप्प-सुवण्णे य वइरे य ॥

शुद्ध पृथ्वी, शर्करा—कंकराली, बालू,
उपल-मत्थर, शिला, लवण, ऊष—साररूप
नीली मिट्टी, लोहा, ताम्बा, त्रपुक—रांगा,
शीशा, चाँदी, सोना, वज्र—हीरा ।

७४. हरियाले हिंगुलए
मणोसिला सासगंजण-पवाले ।
अब्भपडलज्जभवालुय
बायरकाए मणिविहाणा ॥

७५. गोमेज्जए य रुयगे
अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
मरगय-मसारगल्ले
भुयमोयग-इन्दनीले य ॥

७६. चन्दण-गेरुय-हंसगब्भ-
पुलए सोगन्धिए य बोद्धव्वे ।
चन्दप्पह-वेरुलिए
जलकन्ते सूरकन्ते य ॥

७७. एए खरपुढवीए
भेया छत्तीसमाहिया ।
एगविहमणाणत्ता
सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥

७८. सुहुमा सव्वलोगम्मि
लोगवेसे य बायरा ।
इत्तो कालविभागं तु
तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥

७९. संतइं पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

८०. बावीससहस्साइं
वासाभुक्कोसिया भबे ।
आउठिइं पुठवीणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

हरिताल, हिंगुल, मैनसिल,
सस्यक अथवा सासक (घातु-विशेष), अंजन,
प्रवाल—मृंगा, अभ्र-पटल, अभ्रबालुक-
अभ्रक की पडतों से मिश्रित बालु। और
विविध मणि भी बादर पृथ्वी काय के
अन्तर्गत हैं—

गोमेदक, रुचक, अंक, स्फटिक,
लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुज-
मोचक, इन्द्रनील,

चन्दन, गेरुक एवं हंसगर्भ, पुलक;
सोगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वैडूर्य, जलकान्त
और सूर्यकान्त ।

ये कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद
हैं। सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव एक ही
प्रकार के हैं, अतः वे अनानात्व हैं, अर्थात्
नाना प्रकार के भेदों से रहित हैं ।

सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव सम्पूर्ण
लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव-
लोक के एक देश—भाग में व्याप्त हैं ।
अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवों के
काल-विभाग का कथन करेंगे ।

पृथ्वीकायिक जीव प्रवाह की
अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति
की अपेक्षा से सादि सान्त हैं ।

उनकी बाईस हजार वर्ष की
उत्कृष्ट और अन्तर्भूत की अचञ्चल
आयु—स्थिति है ।

८१. असंखकालमुक्कोसं

अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
कायठिई पुढवीणं
तं कायं तु अमुच्चओ ॥

उनकी असंख्यात कालकी उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य काय-स्थिति है। पृथ्वी के शरीर को न छोड़कर निरन्तर पृथ्वीकाय में ही पैदा होते रहना, काय-स्थिति है।

८२. अणन्तकालमुक्कोसं

अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजडंमि सए काए
पुढवीजीवाण अन्तरं ॥

पृथ्वी के शरीरको एकबार छोड़कर फिर वापस पृथ्वी के शरीरमें उत्पन्न होने के बीचका अन्तरकाल जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल है।

८३. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वा वि
विहाणाइं सहस्सओ ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान के आदेश (अपेक्षा) से तो पृथ्वी के हजारों भेद होते हैं।

अप्काय—

८४. बुविहा आउजीवा उ
सुहुमा बायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
एवमेए दुहा पुणो ॥

अप् काय जीवके दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर। पुनः दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं।

८५. बायरा जे उ पज्जत्ता
पंचहा तं पकिस्सिया ।
सुद्धोदए य उस्से
हरतणू महिया हिमे ॥

बादर पर्याप्त अप्काय जीवों के पाँच भेद हैं—शुद्धोदक, अवस्याय-ओस, हरतनु—गीली भूमि से उत्पन्न वह जल, जो प्रातःकाल तृणाग्र पर बिन्दु रूप में दिखाई देता है, महिका—कुहासा और हिम—बर्फ।

८६. एगविहमणाणत्ता

सुहुमा तत्थ वियाहिया ।
सुहुमा सम्बलोगम्मि
लोगदेसे य बायरा ॥

सूक्ष्म अप्काय के जीव एक प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म अप्काय के जीव सम्पूर्ण लोक में और बादर अप्कायके जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं।

८७. सन्तद् पप्पञ्जाईया
अपञ्जवसिया वि य ।
ठिहं पडुच्च सार्इया
सपञ्जवसिया वि य ॥

अष्कायिक जीव प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

८८. सत्तेव सहस्साइं
वासाण्णकोसिया भवे ।
आउट्ठिहं आऊणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

उनकी सात हजार वर्ष की उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य आयु-स्थिति है ।

८९. असंखकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ।
कायट्ठिहं आऊणं
तं कायं तु अमुंचओ ॥

उनकी असंख्यात काल की उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य काय-स्थिति है । अष्काय को छोड़कर निरन्तर अष्काय में ही पैदा होना, काय स्थिति है ।

९०. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नियं ।
विजडमि सए काए
आऊजीवाण अन्तरं ॥

अष्काय को छोड़कर पुनः अष्काय में उत्पन्न होने का अन्तर जघन्य अन्त-मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त-काल का है ।

९१. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रस-फासओ ।
संठाणावेसओ बावि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से अष्काय के हजारों भेद हैं ।

९२. कुविहा वणस्सईजीवा
सुहुमा बायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
एवमेए कुहा पुणो ॥

—वनस्पति काय

वनस्पति काय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और बाह्य । पुनः दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

९३. बायरा जे उ पज्जत्ता
कुविहा ते बियाहिया ।
साहारणसरीरा य
पत्तंगा य तहेव य ॥

बाह्य पर्याप्त वनस्पतिकाय के जीवों के दो भेद हैं—साधारण-शरीर और प्रत्येक-शरीर ।

६४. पत्तंगसरीरा उ
णेगहा ते पकितिया ।
रक्खा गुच्छा य गुम्मा य
लया बल्ली तणा जहा

प्रत्येक-शरीर वनस्पति काय के जीवों के अनेक प्रकार है । जैसे—वृक्ष, गुच्छ—बैंगुन आदि, गुल्म—नवभालिका आदि, लता—चम्पकलता आदि, बल्ली—भूमि पर फैलने वाली ककड़ी आदि की बेल और तृण ।

६५. लयाबलया पव्वगा कुहणा
जलरुहा ओसहो-तिणा ।
हरियकाया य बोद्धवा
पत्तेया इति आहिया ॥

लता-वलय—केला आदि, पर्वज—ईख आदि, कुहण—भूमिस्फोट, कुक्कुर-मुत्ता आदि, जलरुह—कमल आदि, औषधि—जौ, चना आदि धान्य, तृण और हरितकाय—ये सभी प्रत्येक शरीरी हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

६६. साधारणसरीरा उ
णेगहा ते पकितिया ।
आलुए मूलए चेव
सिगबेरे तहेव य ॥

साधारणशरीरी अनेक प्रकार के है—आलुक, मूल—मूली, शृंगवेर—अदरक ।

६७. हिरिली सिरिली सिस्सिरिली
जावई केय-कन्दली ।
पलंदू-लसणकन्दे य
कन्दली य कुडुंबए ॥

हिरिलीकन्द, सिरिलीकन्द, मिस्सिरिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कंदलीकन्द, पलाण्डु—प्याज, लहसुन, कन्दली, कुस्तुम्बक,

६८. लोहि णोह व थिह य
कुहगा य तहेव य ।
कण्हे य वज्जकन्दे य
कन्दे सूरणए तहा ॥

लोही, स्निग्ध, कुहक, कृष्ण, वज्र-कन्द और सूरण-कन्द,

६९. अस्सकणी य बोद्धवा
सीहकणी तहेव य ।
मुसुण्डी य हलिदा य
उणेगहा एवमायओ ॥

अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुंडी और हरिद्रा इत्यादि—अनेक प्रकार के जमीन-कन्द हैं ।

१००. एगबिहमणाणस्ता

सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुसा सखलोगम्मि

लोगदेसे य बायरा ॥

सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव एक ही प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव सम्पूर्ण लोक में ; और बादर वनस्पति काय के जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं ।

१०१. संतइं पप्पणाईया

अपज्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया

सपज्जवसिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं ; और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

१०२. दस चेव सहस्साइं

वासाणुक्कोसिया भवे ।

वणप्फईण आउं तु

अन्तोमुहुत्तं जहन्नगं ॥

उनकी दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य आयु-स्थिति है ।

१०३. अणन्तकालमुक्कोसं

अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।

कायठिई पणगाणं

तं कायं तु अमुच्चओ ॥

उनकी अनन्त काल की उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य काय-स्थिति है । वनस्पति के शरीर को न छोड़कर निरन्तर वनस्पति के शरीर में ही पैदा होना, कायस्थिति है ।

१०४. असंखकालमुक्कोसं

अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजठमि सए काए

पणगजीवाण अन्तरं ॥

वनस्पति के शरीर को छोड़कर पुनः वनस्पति के शरीर में उत्पन्न होने में जो अन्तर होता है, वह जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात काल का है ।

१०५. एएंसि वण्णओ चेव

गन्धओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ बावि

विहाणाइं सहस्सओ ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से वनस्पतिकाय के हजारों भेद हैं ।

१०६. इच्चए थावरा तिविहा

समासेण वियाहिया ।

इत्तो उ तसे तिविहे

बुच्छामि अण्णुब्बसो ॥

इस प्रकार संक्षेप से तीन प्रकार के स्थावर जीवों का निरूपण किया गया । अब क्रमशः तीन प्रकार के वन जीवों का निरूपण करूँगा ।

त्रसकाय—

१०७. तेऊ वाऊ य बोद्धव्वा
उराला य तसा तहा ।
इच्छेए तसा तिविहा
तेसि भेए सुणेह मे ॥

१०८. दुविहा तेउजीवा उ
सुहुमा बायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
एवमेए दुहा पुणो ॥

१०९. बायरा जे उ पज्जत्ता
णेगहा ते वियाहिया ।
इंगाले मुम्मुरे अग्गो
अच्छि जाला तहेव य ॥

११०. उक्का विज्जू य बोद्धव्वा
णेगहा एवमायओ ।
एगविहमणाणत्ता
सुहुमा ते वियाहिया ॥

१११. सुहुमा सव्वलोगम्मि
लोग देसे य बायरा ।
इत्तो कालविभागं तु
तेसि वुच्छं चउव्विहं ॥

११२. संतइं पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

११३. तिष्ण्वेव अहोरत्ता
उक्कोसेण वियाहिया ।
आउट्ठिई तेऊणं
अन्तोमुहुत्तं जहसिया ॥

तेजस्, वायु और उदार—अर्थात्
एकेन्द्रिय त्रसो की अपेक्षा स्थूल द्वीन्द्रिय
आदि त्रस—ये तीन त्रसकाय के भेद हैं ।
उनके भेदों को मुससे सुनो ।

तेजस् त्रसकाय—

तेजस् काय जीवों के दो भेद हैं—
सूक्ष्म और बादर । पुनः दोनों के पर्याप्त
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

बादर पर्याप्त तेजस् काय जीवों के
अनेक प्रकार हैं—

अंगार, मुर्मुर्—भस्ममिश्रित अग्नि-
कण अर्थात् चिनगारियाँ, अग्नि, अचि—
दीपशिखा आदि, ज्वाला—

उल्का, विद्युत् इत्यादि ।

सूक्ष्म तेजस्काय के जीव एक प्रकार
के हैं, उनके भेद नहीं हैं ।

सूक्ष्म तेजस्काय के जीव सम्पूर्ण
लोक में और बादर तेजस्काय के जीव
लोक के एक भाग में व्याप्त हैं । इस निरू-
पण के बाद चार प्रकार से तेजस्काय
जीवों के काल-विभाग का कथन करूँगा ।

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
सान्त हैं ।

तेजस्काय की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
तीन अहोरात्र (दिन-रात) की है और
अधन्य अन्तर्मुहूर्त की है ।

११४. असंखकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
कायदिठई तेऊणं
तं कायं तु अमुच्चओ ॥

११५. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजडमि सए काए
तेउजीवाण अन्तरं ॥

११६. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसकासओ ।
संठाणादेसओ वावि
बिहाणाइ सहस्ससो ॥

११७. दुविहा वाउजीवा उ
सुहुमा बायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
एवमेए दुहा पुणो ॥

११८. बायरा जे उ पज्जत्ता
पंचहा ते पकित्तिया ।
उक्कलिया-मण्डलिया—
घण-गुंजा सुद्धवाया य ॥

११९. संबट्टगवाते य
उणेगविहा एवमायओ ।
एगविहमणाणत्ता
सुहुमा ते वियाहिया ॥

१२०. सुहुमा सब्बलोगम्मि
लोगदेसे य बायरा ।
इत्तो कालविभागं तु
तेसि वुच्छं चउव्विहं ॥

तेजस्काय की काय-स्थिति उत्कृष्ट
असंख्यात काल की है और जघन्य अन्त-
मुहूर्त की है । तेजस् के शरीर को छोड़
कर निरन्तर तेजस् के शरीर में ही पैदा
होना, काय-स्थिति है ।

तेजस् के शरीर को छोड़कर पुनः
तेजस् के शरीर में उत्पन्न होने में जो
अन्तर है, वह जघन्य अन्तमुहूर्त और
उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से तेजस् के हजारों भेद हैं ।

वायु त्रसकाय—

वायुकाय जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म
और बादर । पुनः उन दोनों के पर्याप्त
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

बादर पर्याप्त वायुकाय जीवों के
पाँच भेद हैं—उत्कलिका, मण्डलिका,
घनवात, गुंजावात और शुद्धवात ।

संवर्तक-वात आदि और भी अनेक
भेद हैं । सूक्ष्म वायुकाय के जीव एक
प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं ।

सूक्ष्म वायुकाय के जीव सम्पूर्ण लोक
में ; और बादर वायुकाय के जीव लोक के
एक भाग में व्याप्त हैं । इस निरूपण के
बाद चार प्रकार से वायुकायिक जीवों के
काल-विभाग का कथन करूँगा ।

१२१. संतइं पप्पऽणार्इया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च सार्इया
सपज्जवसिया वि य ॥

१२२. तिण्णेव सहस्साइं
वासानुवकोसिया भवे ।
आउट्ठिइं बाऊणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

१२३. असंखकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
कायट्ठिइं बाऊणं
तं कायं तु अमुच्चओ ॥

१२४. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विज्झंमि सए काए
वाउजीवाण अन्तरं ॥

१२५. एएसिं बण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

१२६. ओराला तसा जे उ
चउहा ते पकित्तिया ।
बेइन्दिय-तेइन्दिय—
चउरो-पंचिन्दिया चेव ॥

१२७. बेइन्दिया उ जे जीवा
दुविहा ते पकित्तिया ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
तेसिं भए सुणेह मे ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं ।

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की ।

उनकी कायस्थिति उत्कृष्ट असंख्यात-काल की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है । वायु के शरीर को छोड़कर निरन्तर वायु के शरीर में ही पैदा होना, काय-स्थिति है ।

वायु के शरीर को छोड़कर पुनः वायु के शरीर में उत्पन्न होने में जो अन्तर है, वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से वायुकाय के हजारों भेद होते हैं ।

उदार त्रस काय—

उदार त्रसों के चार भेद हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ।

द्वीन्द्रिय त्रस—

द्वीन्द्रिय जीव के दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदों को मुख से सुनो ।

१२८. किमिणो सोमंगला चैव
अलसा माइवाहया ।
वासीमुहा य सिष्योया
संखा संखणा तहा ॥

कृमि, सोमंगल, अलस, मातृवाहक,
वासीमुख, सीप, शंख, शंखनक—

१२९. पल्लोयाणुल्लया चैव
तहेव य वराडगा ।
जल्लगा जालगा चैव
चन्दणा य तहेव य ॥

पल्लोय, अणुल्लक, वराटक—कोड़ी,
जौक, जालक और चन्दनिया—

१३०. इइ बेइन्दिया एए
णोगहा एवमायओ ।
लोगेदेसे ते सव्वे
न सव्वत्थ वियाहिया ॥

इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय
जीव है । वे लोक के एक भाग में व्याप्त
है, सम्पूर्ण लोक में नहीं ।

१३१. संतइं पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि
अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से
सादि सान्त हैं ।

१३२. वासाइं बारसे व उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
बेइन्दियआउठिई
अन्तोमुहत्तं जहन्निया ॥

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट बारह
वर्ष की, और जघन्य स्थिति अन्तमुहत्तं
की है ।

१३३. संखिज्जकालमुक्कोसं
अन्तोमुहत्तं जहन्नयं ।
बेइन्दियकायठिई
तं कायं तु अमुच्चओ ॥

उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संख्यात
काल की और जघन्य अन्तमुहत्तं की है ।
द्वीन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर निरंतर
द्वीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना, काय-
स्थिति है ।

१३४. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहत्तं जहन्नयं ।
बेइन्दियजीवाणं
अन्तरेयं वियाहियं ॥

द्वीन्द्रिय के शरीर को छोड़कर पुनः
द्वीन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में जो अंतर
है, वह जघन्य अन्तमुहत्तं और उत्कृष्ट
अनन्त काल का है ।

१३५. एर्णसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वाधि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्पर्शन की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं ।

त्रीन्द्रिय त्रस—

१३६. तेइन्द्रिया उ जे जीवा
बुबिहा ते वकिंतिया ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
तेसि भेए सुणेह मे ॥

त्रीन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं—
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदों को
मुख से सुनो ।

१३७. कुन्धु-पिबोत्ति-उड्डंसा
उक्कलुद्दहिया तथा ।
तणहार-कट्टहारा
भालुगा पत्तहारगा ॥

कुंभु, चींटी, उद्दंस—खटमल,
उक्कल—मकड़ी, उपदेहिका—दीमक,
तृणाहारक, काष्ठाहारक—धुन, मालुक,
पत्राहारक—

१३८. कप्पासज्झिमिजा य
तिडुगा तउसमिजगा ।
सदावरी य गुम्मी य
बोद्धवा इन्दकाइया ॥

कर्पासास्थि-मिजक, तित्न्दुक, त्रपुष-
मिजक, शतावरी, गुम्मी—कान-खजूरा,
इन्द्रकायिक—

१३९. इन्दगोवगमाईया
णेगहा एवमायओ ।
लोएगदेसे ते सब्बे
न सब्बत्थ वियाहिया ॥

इन्द्रगोपक इत्यादि त्रीन्द्रिय जीव
अनेक प्रकार के हैं । वे लोक के एक भाग
में व्याप्त हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं ।

१४०. संतइं पप्पण्णाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुब्ब साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त
हैं ।

१४१. एगूणपण्णजहोत्ता
उक्कोसेण वियाहिया ।
तेइन्द्रियआउठिई
अन्तोभुत्तं अहन्निया ॥

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट उन-
पचास दिनों की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त
की है ।

१४२. संखिजकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं
तेइन्द्रियकापठिई
तं कायं तु अमुच्चओ ॥

उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संख्याय
काल की और जघन्य अन्तमुहुत्त की है ।
त्रीन्द्रिय शरीर को न छोड़कर, निरंतर
त्रीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना काय-
स्थिति है ।

१४३. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
तेइन्द्रियजीवाणं
अन्तरेयं चियाहियं ॥

त्रीन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुनः
त्रीन्द्रिय के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर
जघन्य अन्तमुहुत्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल
का है ।

१४४. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसकासओ ।
संठाणादेसओ बावि
विहाणाइं सहस्सओ ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

चतुरिन्द्रिय व्रत—

१४५. चउरिन्द्रिया उ जे जीवा
बुद्धिहा ते पकित्तिया ।
पञ्जत्तमपज्जत्ता
तेसि भेए सुणेह मे ॥

चतुरिन्द्रिय जीव के दो भेद हैं—
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेद तुम
मुझ से सुनो ।

१४६. अन्धिया पोत्तिया चेव
मच्छिया मसगा तथा ।
भमरे कीड-पयंगे य
विकुणे कुंकुणे तथा ॥

अन्धिका, पोत्तिका, मक्षिका, मशक-
मच्छर, भ्रमर, कीट, पतंग, विकुण,
कुंकुण—

१४७. कुक्कुडे सिगिरीडी य
नन्दावत्ते य विच्छिए ।
ओले भिगारी य
विरली अच्छिबेहए ॥

कुक्कुड, शृंगिरीटी, नन्दावर्त, विच्छू,
डोल, शृंगरीटक, विरली, अक्षिवेधक—

१४८. अच्छिले माहए अच्छि-
रोहए विचित्ते चित्तपत्तए ।
ओहिजलिया अलकारी य
नीया तन्तवमाविया ॥

अक्षिल, मागध, अक्षिरोहक, विचित्र,
चित्र-पत्रक, ओहिजलिया, अलकारी,
नीषक, तन्तवक—

१४८. इह चतुरिन्द्रिया एए
 ऽण्णगहा एवमायओ ।
 लोणस्स एण्णदेसम्मि
 ते ऽण्णो परिक्खित्तिया ॥

१४९. संतइं पण्णगहाइया
 अण्णजवसिया वि य ।
 ठिइं पण्णजव साइया
 सपण्णजवसिया वि य ॥

१५०. छज्जेव य मासा उ
 उक्कोसेण वियाहिया ।
 चतुरिन्द्रियआउठिइं
 अन्तोमुहुत्तं जहसिया ॥

१५१. संखिज्जकालमुक्कोसं
 अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 चतुरिन्द्रियकायठिइं
 तं कायं तु अमुं चओ ॥

१५२. अणन्तकालमुक्कोसं
 अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजडंमि सए काए
 अन्तरेयं वियाहियं ॥

५४. एएसि अण्णओ चेव
 गण्णओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि
 बिहाणाइं सहस्ससो ॥

१५५. पंचिन्द्रिया उ जे जीवा
 चउम्बिहा ते वियाहिया ।
 भेरइया तिरिक्ख य
 मण्णया देवा य आहिया ॥

इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक प्रकार हैं। वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनंत और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं।

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट छह मास की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संख्यात-काल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है। चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरीर में ही पैदा होते रहना, काय-स्थिति है।

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुनः चतुरिन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल का है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं।

पंचेन्द्रिय त्रस—

पंचेन्द्रिय जीव के चार भेद हैं—
 नैरयिक, तिर्य्यक्, मनुष्य और देव।

नारक जल—

१५६. नेरइया सत्तविहा
पुढवोसु सत्तसु भवें ।
रयणाभ — सक्कराभा
बालुयाभा य आहिया ॥

नैरयिक जीव सात प्रकार के हैं—
रत्नाभा, शर्कराभा, बालुकाभा ।

१५७. पंकाभा धूमाभा
तमा तमस्तमा तहा ।
इइ नेरइया एए
सत्तहा परिकित्तिया ॥

पंकाभा, धूमाभा, तमःप्रभा और
तमस्तमा—इस प्रकार सात पृथ्वियों में
उत्पन्न होने वाले नैरयिक सात प्रकार
के हैं ।

१५८. लोगस्स एगवेसम्मि
ते सब्बे उ वियाहिया ।
एत्तो कालविभागं तु
बुच्छं तेसि चउव्विहं ॥

वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं ।
इस निरूपण के बाद चार प्रकार से नैरयिक
जीवों के काल-विभाग का कथन करूँगा ।

१५९. संतइं पप्पज्जाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त
हैं । और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
सान्त है ।

१६०. सागरोवममेगं तु
उक्कोसेण वियाहिया ।
पढमाए जहन्नेणं
वसवाससहस्सिया ॥

पहली पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष की ;
और उत्कृष्ट एक सागरोपम की है ।

१६१. तिण्णेव सागरा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
बोच्चाए जहन्नेणं
एगं तु सागरोवमं ॥

दूसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन सागरोपम की
और जघन्य एक सागरोपम की है ।

१६२. सत्तेव सागरा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
तइयाए जहन्नेणं
तिण्णेव उ सागरोवमा ॥

तीसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु स्थिति उत्कृष्ट सात सागरोपम और
जघन्य तीन सागरोपम है ।

१६३. दस सागरोवमा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
चउत्थोए जहन्नेणं
ससेव उ सागरोवमा ॥

चौथी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट दस सागरोपम और
जघन्य सात सागरोपम है ।

१६४. सत्तरस सागरा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
पंचमाए जहन्नेणं
दस चेव उ सागरोवमा ॥

पाँचवीं पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम
और जघन्य दस सागरोपम है ।

१६५. बावीस सागरा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
छट्ठीए जहन्नेणं
सत्तरस सागरोवमा ॥

छठी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट बाईस सागरोपम
और जघन्य सत्तरह सागरोपम है ।

१६६. तेत्तीस सागरा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
सत्तमाए जहन्नेणं
बाबीस सागरोवमा ॥

सातवीं पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम और
जघन्य बाईस सागरोपम है ।

१६७. जा चेव उ आउठिई
नेरइयाणं वियाहिया ।
सा तेसि कायठिई
जहन्नुक्कोसिया भवे ॥

नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थिति है,
वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट काय-
स्थिति है ।

१६८. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहूतं जहन्नेयं ।
विजहुंसि सए काए
नेरइयाणं तु अन्तरं ॥

नैरयिक शरीर को छोड़कर पुनः
नैरयिक शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर
जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त-
काल का है ।

१६९. एएसि जण्णओ चेव
गन्धओ रसकासओ ।
संठाणावैसओ वाचि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

१७०. पंचिन्द्रियतिरिक्त्वाओ
दुविहा ते वियाहिया ।
सम्मुच्छिमतिरिक्त्वाओ
ममभवकन्तिया तहा ॥

१७१. दुविहावि ते मवे तिबिहा
जलयरा थलयरा तहा ।
खह्यरा य बोद्ध्वा
तेसि मेए सुणेह मे ॥

१७२. मच्छा य कच्छभा य
गाहा य मगरा तहा ।
सुंसुमारा य बोद्ध्वा
पंचहा जलयराहिया ॥

१७३. लोएगदेसे ते सव्वे
न सव्वत्थ वियाहिया ।
एत्तो कालविभागं तु
बुच्छं तेसि चउम्बिहं ॥

१७४. संतइं पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

१७५. एगा य पुव्वकोडीओ
उक्कोसेण वियाहिया ।
आउट्ठिई जलयराणं
अन्तोमुहसं जहन्निया ॥

१७६. पुव्वकोडीपुहसं तु
उक्कोसेण वियाहिया ।
कायट्ठिई जलयराणं
अन्तोमुहसं जहन्निया ॥

पंचेन्द्रिय-तिरिक्त्वा तस—

पंचेन्द्रिय-तिरिक्त्वा जीव के दो भेद
हैं—
सम्मुच्छिम-तिरिक्त्वा और ममज-
तिरिक्त्वा ।

इन दोनों के पुनः जलचर, स्थलचर
और खेचर—ये तीन-तीन भेद हैं । उनको
तुम मुझसे सुनो ।

जलचर तस—

जलचर पाँच प्रकार के हैं—मत्स्य,
कच्छप, ग्राह, मकर और सुंसुमार ।

वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के बाद
चार प्रकार से उनके कालविभाग का
कथन करूँगा ।

वे प्रवाह की अपेक्षा से अन्तः-
अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
सान्त हैं ।

जलचरों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
एक करोड़ पूर्व की, और जघन्य अन्त-
मुहूर्त की है ।

जलचरों की काय-स्थिति उत्कृष्ट
एक करोड़ पूर्व की है और जघन्य अन्त-
मुहूर्त की है ।

१७७. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहूर्तं जहन्मयं ।
विजहंमि सए काए
जलयराणं तु अन्तरं ॥

१७८. एएसि वण्णओ चेव
गंधओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वा वि-
विहाणाइं सहससो ॥

१७९. चउप्पया य परिसप्पा
दुविहा थलयरा भवे ।
चउप्पया चउविहा
ते मे कित्तयओ मुण ॥

१८०. एगखुरा दुखुरा चेव
गण्डीपय-सणप्पया ।
हयमाइ-गोणमाइ—
गयमाइ-सीहमाइणो ॥

१८१. मुओरगपरिसप्पा य
परिसप्पा दुविहा भवे ।
गोहाई अहिमाई य
एक्केक्का ण्णगहा भवे ॥

१८२. लोएगवेसे ते सव्वे
न सव्वत्थ-विद्याहिया ।
एत्तो कालविभागं तु
वुच्छं तोसि चउज्जिहं ॥

१८३. संतइं पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइं पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

जलचर के शरीर को छोड़कर पुनः
जलचर के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर
जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त-
काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

स्थलचर व्रत—

स्थलचर जीवों के दो भेद हैं—
चतुष्पद और परिसर्प । चतुष्पद चार
प्रकार के हैं, उनको मुक्षसे सुनो ।

एकखुर—अश्व आदि, द्विखुर—
बैल आदि, गण्डीपद—हाथी आदि, और
सनखपद—सिंह आदि ।

परिसर्प दो प्रकार के हैं—भुजपरि-
सर्प—गोह आदि, उरःपरिसर्प—सांप
आदि । इन दोनों के अनेक प्रकार हैं ।

वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के
बाद चार प्रकार से स्थलचर जीवों के
काल-विभाग का कथन करूंगा ।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

१८४. पलिओवमाउ तिणिण उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
आउट्टिई थलयराणं
अन्तोमुहुत्तां जहन्निया ॥

उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट तीन
पल्योपम की, और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की
है ।

१८५. पलिओवमाउ तिणिण उ
उक्कोसेण तु साहिया ।
पुव्वकोडीपुहुत्तेणं
अन्तोमुहुत्तां जहन्निया ॥

उत्कृष्टतः पृथक्त्वं करोड् पूर्व अधिक
तीन पल्योपम और जघन्यतः अन्तर्मुहूर्त—

१८६. कायट्टिई थलयराणं
अन्तरं तेसिमं भवे ।
कालमणन्तमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तां जहन्नियं ॥

स्थलचर जीवों की कायस्थिति है ।
और उनका अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

१८७. एएसि वण्णओ चेव
गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि
विहाणाई सहस्ससो ॥

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और संस्थान की
अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

१८८. चम्मे उ लोमपक्खी य
तइया समुग्गपक्खिया ।
विययपक्खी य बोद्धव्वा
पक्खिणो य चउव्विहा ॥

खेचर प्रस—
खेचर जीव के चार प्रकार हैं—चर्म-
पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी और कित्त-
पक्षी ।

१८९. लोगेगवेसे ते सब्बे
न सब्बत्थ वियाहिया ।
इत्तो कालविभागं तु
वुच्छं तेसि चउव्विहं ॥

वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस विरूपण के
बाद चार प्रकार से खेचर जीवों के काल-
विभाग का कल्पन करना ।

१९०. संतइ पप्पणाईया
अपक्खवसिया वि य ।
ठिइं पडुव्व साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं ।

१८१. पलिओवमस्स भागो
असंखेज्जइमो भवे ।
आउट्ठिई खह्यराणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

१८२. असंखभागो पलियस्स
उक्कोसेण उ साहिओ ।
पुव्वकोडीपुहसेणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

१८३. कायठिई खह्यराणं
अन्तरं तेसिमं भवे ।
कालं अणन्तमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ॥

१८४. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ बावि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

१८५. मणुया दुविहभेया उ
ते मे कित्तयओ सुण ।
संमुच्छिमा य मणुया
गम्भवक्कन्तिया तथा ॥

१८६. गम्भवक्कन्तिया जे उ
तिविहा ते वियाहिया ।
अकम्म-कम्मभूमा य
अन्तरव्दीवया तथा ॥

१८७. पन्नरस-तीसइ-विहा
भेया अट्ठवीसइ ।
संखा उ कमसो तेसि
इइ एसा वियाहिया ॥

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट पल्योपम
के असंख्यातवें भाग की है और जघन्य
अन्तमुंहृत है ।

उत्कृष्टतः पृथक्त्व करोइ पूर्व अधिक
पल्योपम का असंख्यातवें भाग और
जघन्यतः अन्तमुंहृत—

खेचर जीवों की काय-स्थिति है ।
और उनका अन्तर जघन्य अन्तमुंहृत
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

मनुष्य व्रत—

मनुष्य दो प्रकार के है—संमूर्च्छिम
और गर्भावक्रान्तिक—गर्भोत्पन्न ।

अकर्म-भूमिक, कर्म-भूमिक और अन्त
द्वीपक—ये तीन भेद गर्भ से उत्पन्न मनुष्यों
के हैं ।

कर्म-भूमिक मनुष्यों के पन्द्रह, अकर्म
भूमिक मनुष्यों के तीस, और अन्तद्वीपक
मनुष्यों के अट्ठाईस भेद हैं ।

१८८. संमुच्छिन्ना एतेष्व
मेवो होइ आहिओ ।
लोगस्स एगवेसम्मि
ते सव्वे वि वियाहिया ॥

१८९. संतइं पप्पज्जाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठियं पबुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

२००. पलिओवमाइं तिण्णि उ
उक्कोसेण वियाहिया
आउट्ठई मणुयाणं
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

२०१. पलिओवमाइं तिण्णि उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
पुब्बकोडोपुहुत्तेण
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥

२०२. कायट्ठई मणुयाणं
अन्तरं तेसिन्नं भवे ।
अण्णत्तकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ॥

२०३. एऐंस वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वावि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

२०४. देवा चउज्जिहा बुत्ता
ते मे कित्तयओ सुण ।
भोमिज्ज-वाणमन्तर-
ओइस-वेमानिया तहा ॥

सम्पूज्यमान मनुष्यों के भेद भी इसी प्रकार हैं । वे सब भी लोक के एक भाग में व्याप्त हैं ।

उक्त मनुष्य प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं, स्थिति की अपेक्षा से सावि सान्त हैं ।

मनुष्यों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तमुद्भूत की है ।

उत्कृष्टतः पृथक्त्वं करोइ पूर्वं अधिक तीन पल्योपम, और जघन्य अन्तमुद्भूत—

मनुष्यों की कथ-स्थिति है
उनका अन्तर जघन्य अन्तमुद्भूत
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्पर्श की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

देवजस—

मवनवासी, अन्तर, अयोसिष्क और वैमानिक—ये देवों के चार भेद हैं ।

२०५. विसहा उ भवणवासी
अट्टहा वणचारिणो ।
पंचविहा जोइसिया
दुविहा वेमाणिया तहा ॥

भवनवासी देवों के दस, व्यन्तर देवों के आठ, ज्योतिष्क देवों के पाँच, और वैमानिक देवों के दो भेद हैं ।

२०६. असुरा नाग-सुवण्णा
विज्झ अग्गी य आहिया ।
दीबोदहि-विसा बाया
थणिया भवणवासिणो ॥

असुर कुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार—ये दस भवनवासी देव हैं ।

२०७. पिसाय-सूर्य-जक्खा य
रक्खसा किन्नरा य किंपुरिसा ।
महोरगा य गन्धव्वा
अट्टविहा वाणमन्तरा ॥

पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग और गन्धर्व—ये आठ व्यन्तर देव हैं ।

२०८. चन्दा सूर्या य नक्खत्ता
गहा तारागणा तहा ।
विसाविचारिणो चेव
पंचहा जोइसालया ॥

चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा—ये पाँच ज्योतिष्क देव हैं । ये दिशाविचारी अर्थात् मेरुपर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करने वाले ज्योतिष्क हैं ।

२०९. वेमाणिया उ जे देवा
दुविहा ते वियाहिया ।
कप्पोवगा य बोद्धव्वा
कप्पाईया तहेव य ॥

वैमानिक देवों के दो भेद हैं—कल्पोपग—कल्प से सहित और कल्पातीत—इन्द्रादि के रूप में कल्प अर्थात् आचार-मर्यादा व शासन-व्यवस्था वाले ।

२१०. कप्पोवगा बारसहा
सोहम्मोसाणगा तहा ।
सणकुमार-माहिन्दा
बम्भलोगा य लन्तगा ॥

कल्पोपग देव के बारह प्रकार हैं—सौषर्ष, ईशानक, सनत्कुमार, माहेन्द्र, बह्मलोक, लास्तक—

२११. महासुक्का सहस्सारा
आणया पाणया तहा ।
आरणा अक्खुया चेव
इइ कप्पोवगा सुरा ॥

महाशुक, सहस्रार, आनत, प्राणत आरण और अक्युत—ये कल्पोपग देव हैं ।

२१२. कल्पाईया उ जे देवा
दुविहा ते वियाहिया ।
गेविज्जाऽनुतरा चेव
गेविज्जा नवविहा तहि ॥

कल्पातीत देवों के दो भेद हैं—**प्रवेयक**
और अनुत्तर । प्रवेयक नौ प्रकार के हैं—

२१३. हेट्टिमा-हेट्टिमा चेव
हेट्टिमा-मज्झिमा तहा ।
हेट्टिमा-उवरिमा चेव
मज्झिमा-हेट्टिमा तहा ॥

अधस्तन-अधस्तन, अधस्तन-मध्यम,
अधस्तन-उपरितन, मध्यम-अधस्तन—

२१४. मज्झिमा-मज्झिमा चेव
मज्झिमा-उवरिमा तहा ।
उवरिमा-हेट्टिमा चेव
उवरिमा-मज्झिमा तहा ॥

मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरितन,
उपरितन-अधस्तन, उपरितन-मध्यम—

२१५. उवरिमा-उवरिमा चेव
इय गेविज्जगा सुरा ।
विजया वेजयन्ता य
जयन्ता अपराजिया ॥

और उपरितन-उपरितन—ये नौ
प्रवेयक हैं ।

विजय, वीजयन्त, जयन्त, अपराजित—

२१६. सव्वट्टसिद्धगा चेव
पंचहाऽनुतरा सुरा ।
इइ वेमाणिया देवा
णगहा एवमायओ ॥

और सर्वार्थसिद्धक—ये पाँच अनुत्तर
देव हैं ।

इस प्रकार वैमानिक देव अनेक
प्रकार के हैं ।

२१७. लोगस्स एगवेसम्मि
ते सव्वे परिकसिया ।
इत्तो कालविभागं तु
बुच्छं तेसि चउब्बिहं ॥

वे सभी लोक के एक भाग में व्याप्त
हैं ।

इस निरूपण के बाद चार प्रकार से
उनके काल-विभाग का कथन कहाँ ।

२१८. संतइ पप्पऽणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइ पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनदि-
अनन्त हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि-
सान्त हैं ।

२१८. साहियं सागरं एकं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
भोमेज्जाणं जहन्नेणं
वसवाससहस्सिया ॥

भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति किंचित् अधिक एक सागरोपम की
और जघन्य दस हजार वर्ष की है ।

२२०. पलिओव्वभमेयं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
वन्तराणं जहन्नेणं
वसवाससहस्सिया ॥

व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
एक पत्न्योपम की, और जघन्य दस हजार
वर्ष की है ।

२२१. पलिओव्वम एगं तु
वासलक्खेण साहियं ।
पलिओव्वमऽष्टमागो
जोइसेसु जहस्सिया ॥

ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पत्न्योपम
की, और जघन्य पत्न्योपमक का आठवाँ
भाग है ।

२२२. दो जेव सागराइं
उक्कोसेण बियाहिया ।
सोहम्ममि जहन्नेणं
एयं च पलिओव्वमं ॥

सौधर्म देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
दो सागरोपम और जघन्य एक पत्न्योपम
है ।

२२३. सागरा साहिया बुन्नि
उक्कोसेण बिबाहिया ।
ईसाणम्मि जहन्नेणं
साहियं पलिओव्वमं ॥

ईशान देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
किंचित् अधिक सागरोपम, और जघन्य
किंचित् अधिक एक पत्न्योपम है ।

२२४. सागराणि य सत्तेव
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सणकुमारे जहन्नेणं
बुन्नि ऊ सागरोव्वमा ॥

सनत्कुमार देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति सात सागरोपम और जघन्य दो
सागरोपम है ।

२२५. साहिया सागरा सत्त
उक्कोसेण ठिई भवे ।
माहिन्वम्मि जहन्नेणं
साहिया बुन्नि सागरा ॥

माहेन्द्रकुमार देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति किंचित् अधिक मात सागरोपम,
और जघन्य किंचित् अधिक दो सागरोपम
है ।

२२६. दस खेव सागराईं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
बम्मलोए जहन्नेणं
सत्त ऊ सागरोवमा ॥

ब्रह्मलोक देवों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
दस सागरोपम और जघन्य सात सागरो-
पम है ।

२२७. चउहस सागराईं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
लन्तगम्मि जहन्नेणं
दस ऊ सागरोवमा ॥

सान्त्वक देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
चौदह सागरोपम, जघन्य दस सागरोपम
है ।

२२८. सत्तरस सागराईं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
महासुक्के जहन्नेणं
चउहस सागरोवमा ॥

महाशुक देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
सत्तरह सागरोपम, और जघन्य चौदह
सागरोपम है ।

२२९. अठारस सागराईं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सहस्सारे जहन्नेणं
सत्तरस सागरोवमा ॥

सहस्रार देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
अठारह सागरोपम, जघन्य सत्तरह सागरो-
पम है ।

२३०. सागरा अउणवीसं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
आणयम्मि जहन्नेणं
अठारस सागरोवमा ॥

आनत देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
उन्नीस सागरोपम, जघन्य अठारह सागरो-
पम है ।

२३१. बीसं तु सागराईं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
पाणयम्मि जहन्नेणं
सागरा अउणवीसई ॥

प्राणत देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
बीस सागरोपम और जघन्य उन्नीस
सागरोपम है ।

२३२. सागरा इक्कवीसं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
आरणम्मि जहन्नेणं
बीसई सागरोवमा ॥

आरण देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
इक्कीस सागरोपम, जघन्य बीस सागरोपम
है ।

२३३. बाबीस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
अच्युयम्मि जहन्नेण
सागरा इक्कोसई ॥

अच्युत देवों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
बाईस सागरोपम, जघन्य इक्कीस सागरो-
पम है ।

२३४. तेबीस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
पढमम्मि जहन्नेण
बाबीस सागरोपमा ॥

प्रथम ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति तेईस सागरोपम, जघन्य बाईस
सागरोपम है ।

२३५. चउबीस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
बिइयम्मि जहन्नेण
तेबीस सागरोपमा ॥

द्वितीय ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट
आयु-स्थिति चौबीस सागरोपम, जघन्य
तेईस सागरोपम है ।

२३६. पणबीस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
तइयम्मि जहन्नेण
चउबीस सागरोपमा ॥

तृतीय ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति पच्चीस सागरोपम, जघन्य चौबीस
सागरोपम है ।

२३७. छब्बीस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
चउत्थम्मि जहन्नेण
सागरा पणुवीसई ॥

चतुर्थ ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति छब्बीस सागरोपम, जघन्य पच्चीस
सागरोपम है ।

२३८. सागरा सत्तबीस तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
पंचसम्मि जहन्नेण
सागरा उ छवीसई ॥

पंचम ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति सत्ताईस सागरोपम, जघन्य छब्बीस
सागरोपम है ।

२३९. सागरा अट्ठासीस तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
छट्ठम्मि जहन्नेण
सागरा सत्तबीसई ॥

षष्ठ ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति अट्ठाईस सागरोपम, और जघन्य
सत्ताईस सागरोपम है ।

२४०. सागरा अउणतीसं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सत्तमम्मि जहन्नेणं
सागरा अट्ठवीसई ॥

सप्तम ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति उनतीस सागरोपम, और जघन्य
अट्ठाईस सागरोपम है ।

२४१. तीसं तु सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
अट्ठमम्मि जहन्नेणं
सागरा अउणतीसई ॥

अष्टम ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति तीस सागरोपम, और जघन्य
उनतीस सागरोपम है ।

२४२. सागरा इक्कतीसं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
नवमम्मि जहन्नेणं
तीसई सागरोवमा ॥

नवम ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति इक्कतीस सागरोपम, और जघन्य
तीस सागरोपम है ।

२४३. तेत्तीस सागरा उ
उक्कोसेण ठिई भवे ।
खउसुं पि विजयाईसुं
जहन्नेणक्कतीसई ॥

विजय, वंजयन्त, जयन्त और अपरा-
जित देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति तैत्तीस
सागरोपम, और जघन्य इक्कतीस सागरोपम
है ।

२४४. अजहन्नमणुक्कोसा
तेत्तीसं सागरोवमा ।
महाविमाण — सव्वट्ठे
ठिई एसा वियाहिया ॥

महाविमान सर्वाय-सिद्ध के देवों की
अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् न उत्कृष्ट और
न जघन्य एक जैसी आयु-स्थिति तैत्तीस
सागरोपम की है ।

२४५. जा चेव उ आउठिई
देवाणं तु वियाहिया ।
सा तेसि कायठिई
जहन्नुक्कोसिया भवे ॥

देवों की पूर्व-कथित जो आयु-स्थिति
है, वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट काय-
स्थिति है ।

२४६. अणन्तकालमुक्कोसं
अन्तोषुहुसं जहन्नयं ।
विजडंमि सए काए
देवाणं हुज्ज अन्तरं ॥

उनका देव के शरीर को छोड़कर
पुनः देव के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर
जघन्य अन्तमुद्धृत और उत्कृष्ट अनन्त-
काल का है ।

२४७. एषां च वन्यजो चेव
गन्धजो रसफासजो ।
संठाणावेसजो वा वि
बिहाणाहं सहस्सजो ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं ।

२४८. संसारत्वा य सिद्धा य
इह जीवा बियाहिया ।
खविणो चेवऽरुवो य
अजीवा बुविहा वि य ॥

उपसंहार—

इस प्रकार संसारी और सिद्ध जीवों
का व्याख्यान किया गया । रूपी और
अरूपी के भेद से दो प्रकार के अजीवों
का भी व्याख्यान हो गया ।

२४९. इह जीवमजीवे य
सोच्चा सहहिऊण य ।
सब्बनयाण अणुमए
रसेज्जा संजमे मुणी ॥

जीव और अजीव के व्याख्यान को
सुनकर और उसमें श्रद्धा करके ज्ञान एवं
क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत संयम
में मुनि रमण करे ।

२५०. तजो बहूणि वासाणि
सामण्णमणुपालिया ।
इमेण कमजोगेण
अप्पाणं संलिहे मुणी ॥

तदनन्तर अनेक वर्षों तक श्रामण्य
का पालन करके मुनि इस अनुक्रम से
आत्मा की संलेखना—विकारों से क्षीणता
करे ।

२५१. बारसेव उ वासाहं
संलेह्वक्कोसिया भवे ।
संबच्छरं भज्जिमिया
छम्मासा य जहन्तिया ॥

उत्कृष्ट संलेखना बारह वर्ष की होती
है । मध्यम एक वर्ष की, और जघन्य छह
मास की है ।

२५२. पठमे वासच्चउक्कम्मि
विगईनिज्जह्वं करे ।
बिहए वासच्चउक्कम्मि
विचित्तं तु तवं चरे ॥

प्रथम चार वर्षों में दुग्ध आदि
विकृतियों का निवृंहण—त्याग करे, दूसरे
चार वर्षों में विविध प्रकार का तप करे ।

२५३. एषन्तरमायामं
कट्टु संबच्छरे कुवे ।
तजो संबच्छरं तु
नाइविगिट्ठं तवं चरे ॥

फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप (एक
दिन उपवास और फिर एक दिन भोजन)
करे । भोजन के दिन आयाम—आचाम्ल
करे । उसके बाद ग्यारहवें वर्ष में पहले छह
महिनों तक कोई भी अतिविकृष्ट (तेला,
बीला आदि) तप न करे ।

२५४. तओ संवच्छरद्धं तु
विमिद्धं तु तवं चरे ।
परिमियं चैव आयामं
तमि संवच्छरे करे ॥

उसके बाद छह महीने तक विमृष्ट
तप करे। इस पूरे वर्ष में परिमित
(पारणा के दिन) आचाम्ल करे।

२५५. कोटोसह्यमायामं
कट्टु संवच्छरे मुणो ।
मासद्वमासिएणं तु
आहारेण तवं चरे ॥

बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक कोटि-
सहित अर्थात् निरन्तर आचाम्ल करके
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार
से तप अर्थात् अनशन करे।

२५६. कन्दप्पमाभिओगं
किम्बिसियं मोहमासुरत्तं च ।
एयाओ दुग्गईओ
मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥

कांदर्पी, आमियोगी, किम्बिषिकी,
मोही और आसुरी भावनाएँ दुर्गति देने
वाली हैं। ये मृत्यु के समय में संयम की
विराधना करती हैं।

२५७. मिच्छादंसणरत्ता
सनियाणा हु हिंसगा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में
अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं और हिंसक
हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

२५८. सम्मदंसणरत्ता
अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
सुलहा तेसि भवे बोही ॥

जो सम्यग्-दर्शन में अनुरक्त हैं,
निदान से रहित हैं, शुक्ल लेख्या में
अवगाढ-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोधि सुलभ है।

२५९. मिच्छादंसणरत्ता
सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में अनु-
रक्त हैं, निदान सहित हैं, कृष्ण लेख्या में
अवगाढ हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

२६०. जिणवयणे अणुरत्ता
जिणवयणं जे करेन्ति भावेण ।
अमला असंकिस्सिहा
ते होन्ति परित्तसंसारी ॥

जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं, जिन-
वचनों का भावपूर्वक आचरण करते हैं,
वे निर्मल और रागादि, से असंक्लिष्ट
होकर परीतसंसारी (परिमित संसार
वाले) होते हैं।

२६१. बालमरणाणि बहुसो
अकाममरणाणि चेव य बहूणि ।
मरिहन्ति ते वराया
जिणवयणं जे न जाणन्ति ॥

जो जीव जिन-वचन से अपरिचित हैं, वे बेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा अकाम-मरण से मरते रहेंगे ।

२६२. बहुआगमविघ्नाणा
समाहिउप्पायणा य गुणगाही ।
एएण कारणेणं
अरिहा आलोयणं सोउ ॥

जो अनेक शास्त्रों के वेत्ता, आलोचना करने वालों को समाधि (चित्तस्वास्थ्य) उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं, वे इसी कारण आलोचना सुनने में समर्थ होते हैं ।

२६३. कन्दप्प-कोक्कुयाइं तह
सोल-सहाव-हास-विगहाहिं ।
विम्हावेन्तो य परं
कन्दप्पं भावणं कुणइ ॥

जो कन्दर्प—कामकथा करता है, कौत्कुच्य—हास्योत्पादक कुचेष्टाएँ करता है, तथा शोल, स्वभाव, हास्य और विकथा से दूसरों को हँसाता है, वह कांदर्पी भावना का आचरण करता है ।

२६४. मन्ता-जोगं काउं
भूईकम्मं च जे पउं जन्ति ।
साय-रस-इडिढहेउं
अभिजोगं भावणं कुणइ ॥

जो सुख, घृतादि रस और ममृद्धि के लिए मंत्र, योग (कुछ चीजों को मिला कर किया जाने वाला तंत्र) और भूति (भस्म आदि) कर्म का प्रयोग करता है, वह अभियोगी भावना का आचरण करता है ।

२६५. नाणस्स केवलीणं
अम्मायरियस्स संघ-साहूणं ।
भाई अघण्णवाई
किन्निजसियं भावणं कुणइ ॥

जो ज्ञान की, केवल-ज्ञानी की, धर्माचार्य की, संघ की तथा साधुओं की अवर्ण—निन्दा करता है, वह मायावी किल्बिषिकी भावना का आचरण करता है ।

२६६. अणुबद्धुरोसपसरो
तह य निमित्तं मि होइ पडिसेवी ।
एएहि कारणेहि
आसुरियं भावणं कुणइ ॥

जो निरन्तर क्रोध को बढ़ाता रहता है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता है, वह इन कारणों से आसुरी भावना का आचरण करता है ।

२६७. सत्यग्राहणं विसमक्षणां च
जलपानं च जलप्यवेसो य ।
अणायार—भण्डसेवा
जन्मण-मरणाणि बन्धन्ति ॥

जो शस्त्र से, विषभक्षण से, अथवा
अग्नि में जलकर तथा पानी में डूबकर
आत्महत्या करता है, जो साध्वाचार से
विरुद्ध भाण्ड—उपकरण रखता है, वह
अनेक जन्म-मरणों का बन्धन करता है ।

२६८. इह पाउकरे बुद्धे
नायए परिनिब्बुए ।
छत्तीस उत्तरज्जाए
भवसिद्धीयसंमए ॥

इस प्रकार भव्य-जीवों को अभिप्रेत
छत्तीस उत्तराध्ययनों को—उत्तम
अध्यायों को प्रकट कर बुद्ध, ज्ञातवंशीय,
भगवान् महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए ।

—त्ति बेमि —ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण

शास्त्र सिन्धु है, एक-एक से
दिव्यार्थों का रत्नाकर ।
रत्नहेतु लो गहरी डुबकी,
मत तेरो ऊपर-ऊपर ॥

—उपाध्याय अक्षरभुनि

अध्ययन १

गाथा १—संयोग का अर्थ आसक्तिमूलक सम्बन्ध है। वह बाह्य (परिवार तथा संपत्ति आदि) और आभ्यन्तर (विषय, कषाय आदि) के रूप में दो प्रकार का है।

‘अणगारस्स भिक्खुणो’—में अनगार और भिक्षु दो शब्द हैं। अनगार का अर्थ है—अगार (गृह) से रहित। शान्त्याचार्य ने अनगार के आगे षष्ठी विसक्ति का प्रयोग न कर ‘अणगारस्सभिक्खुणो’ इस प्रकार सामासिक रूप देकर ‘अणगार’ और ‘अस्सभिक्खु’ ऐसा भी एक पदच्छेद किया है। अस्सभिक्खु अर्थात् अ-स्वभिक्खु, जो भिक्षु, आहार या वस्ति आदि की प्राप्ति के लिए जाति, कुल आदि का परिचय देकर दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट कर आत्मीय (स्वजन) नहीं बनाता है।

विनय का एक अर्थ आचार है, और दूसरा है विनयन अर्थात् नम्रता। ‘विनयः साधुजनासेवितः समाचारस्तं, विनमनं वा विनयम्’—शांत्याचार्य कृत बृहद्वृत्ति।

गाथा २—आज्ञा और निर्देश समानार्थक हैं। फिर भी उत्तराध्ययन चूर्ण के अनुसार वैकल्पिक रूप में आज्ञा का अर्थ होता है—‘आगम का उपदेश’ और निर्देश का अर्थ होता है—‘आगम से अविरुद्ध गुरुवचन।’

इंगित और आकार शरीर की चेष्टाविशेषों के वाचक हैं। किसी कार्य के विधि या निषेध के लिए शिरः कम्पन आदि की सूक्ष्म चेष्टा इंगित है और इषर-उषर दिशाओं को देखना, जैभाई लेना, आसन बदलना आदि स्थूल चेष्टाएँ ‘आकार’ हैं, जिनका फलितार्थ साधारण बुद्धि के लोग भी समझ सकते हैं।

‘संपन्ने’ का अर्थ सम्पन्न (युक्त) भी है और संप्रज्ञ (जानने वाला) भी। वृहद् वृत्ति में दोनों अर्थ हैं।

उत्तराध्ययन चूर्ण के मतानुसार ‘कणकुण्डग’ के दो अर्थ हैं—बाबलों की भूरी अथवा चाबलमिश्रित भूरी। यह पुष्टिकारक एवं सूजर का प्रिय ओजन है। ‘कणा लाम तंढुलाः, कुं डणा कुक्कुसाः.....कणमिस्सो वा कुं डकः’—चूर्ण।

गाथा १२—‘गलिषस्स’ का अर्थ है—अविनीत घोड़ा । ‘गलि’—अविनीत अर्थात् दुष्ट को कहते हैं । ‘गलिः—अविनीतः’—बृहद् वृत्ति ।

‘आकीर्ण’ विनीत अश्व और बल को कहते हैं ।

गाथा १८—कृति का अर्थ—वन्दन है । जो वन्दन के योग्य हो, वह कृत्य अर्थात् गुरु एवं आचार्य है ।

गाथा १९—‘पल्हत्थिय’ और ‘पक्षपिण्ड’ के प्रमशः संस्कृत रूपान्तर हैं—पर्यस्तिका और पक्षपिण्ड । घुटनों और जंघाओं को कपड़े से बाँधकर बैठना, पर्यस्तिका है, और दोनों भुजाओं से घुटनों और जंघाओं को आवेष्टित करके बैठना, पक्षपिण्ड है ।

गाथा २६—चूर्णिकार ‘समर’ का अर्थ—लोहार की ‘शाला’ करते हैं, और शान्त्याचार्य नार्ह की दुकान, लोहार की शाला तथा अन्य इसी प्रकार के साधारण निम्न स्थान करते हैं । ‘समर’ का दूसरा अर्थ—युद्ध भी किया गया है ।

चूर्ण में अगर का अर्थ—सूना घर है ।

दो या बहुत घरों के बीच की जगह ‘संधि’ है । दो दीवारों के बीच के प्रच्छन्न स्थान को भी संधि कहते हैं ।

गाथा ३५—‘अप्पपाण’ और ‘अप्पबीय’ में ‘अल्प’ शब्द अभाववाची है । ‘अल्पा अबिद्धमानाः प्राणाः प्राणिनो यस्मिस्तदल्पप्राणम्’—बृहद् वृत्ति ।

गाथा ४७—‘पुज्जसत्थे’ का अर्थ ‘पूज्यशास्त्र’ किया जाता है । इसका दूसरा रूप ‘पूज्यशास्ता’ भी हो सकता है । शास्ता का अर्थ है—अनुशास्ता, आचार्य, गुरु ।

कर्मसंपदा के दो अर्थ हैं—साधुओं के द्वारा समाचरित सामाचारी और योगज विभूति ।

अध्ययन २

गाथा ३—‘कालीपव्वंगसंकासे’ में ‘कालीपव्व’ का अर्थ—काकजंघा नामक तृणविशेष है । मुनि श्री नथमलजी के मतानुसार इसे हिन्दी में गुंजा या घुंघची का वृक्ष कहते हैं । डा० हर्मन जेकोबी तथा डा० सांडेसरा आदि आधुनिक विद्वान् इसका सीधा ही अर्थ ‘कौए की जांघ’ करते हैं ।

गाथा १३—चूर्ण के अनुसार मुनि जिनकल्प अवस्था में अचेलक रहता है । स्थविरकल्प अवस्था में शिशिररान्न (पौष और माघ), वर्षारान्न (भाद्रपद और आश्विन), वर्षा बरसते समय तथा प्रातःकाल भिक्षा के लिए जाते समय सचेलक रहता

है। इसके विपरीत दिन में एवं ग्रीष्म ऋतु आदि में अचेलक। शान्त्याचार्य के मतानुसार जिनकल्पी मुनि अचेलक रहते हैं। स्थविरकल्पी भी वस्त्रप्राप्ति के अभाव में अचेलक रह सकता है।

गाथा ३३—बृहद्वृत्ति के अनुसार जिनकल्पी मुनि के लिए चिकित्सा करना और कराना सर्वथा निषिद्ध है। स्थविरकल्पी सावधान—पापकारी चिकित्सा न करे, न कराए। चूर्णिकार ने सामान्य रूप से सभी मुनियों के लिए चिकित्सा करने-कराने का निषेध किया है।

गाथा ३६—चूर्ण के अनुसार 'अणुकसाई' के दो रूप होते हैं—अणुकषायी—अल्पकषाय वाला और अनुत्कषायी—सत्कार-सम्मान आदि के लिए उत्कंठा न रखने वाला।

गाथा ४३—आगमों का विधिवत् अध्ययन करते समय परम्परागत निश्चित विधि के अनुसार जो आर्यबिल आदि का तप किया जाता है; वह उपधान है। आचार-दिनकर तथा योगोद्बहनविधि आदि ग्रन्थों में प्रत्येक आगम के लिए तप के दिन और तप की विधि का विस्तार से वर्णन है।

पञ्चमा—प्रतिमा का अर्थ—कायोसंग है।

अध्ययन ३

गाथा ४—चूर्ण और बृहद्वृत्ति के अनुसार 'क्षत्रिय' शब्द से ब्राह्मण-वैश्य आदि उच्च जातियों, 'चाण्डल' शब्द से निषाद-श्वपच आदि नीच जातियों और बुक्कस शब्द से सूत, वैदेह आदि संकीर्ण जातियों का ग्रहण होता है।

चाण्डाल और श्वपचों के काम मनुस्मृति (१०, ५१-५२) के अनुसार गाँव से बाहर रहना, फूटे पात्रों में भोजन करना, मृतक के वस्त्र लेना, लोहे के बने आभूषण पहनना आदि हैं। कुत्ते और गधे ही इनकी धन-संपत्ति हैं।

गाथा १४—यक्ष शब्द 'यज्' धातु से बना है, जो पहले अच्छे देव के अर्थ में व्यवहृत होता था। बाद में यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए प्रयुक्त होने लगा।

'महाशुक्ल' के महाशुक्ल और महाशुक दोनों रूप होते हैं। चन्द्र, सूर्य आदि उज्ज्वल कान्ति वाले ग्रह महाशुक्ल कहलाते हैं और निधूम महाश्व अग्नि 'महाशुक।'।

गाथा १५—'पूर्व' शब्द जैन-परम्परा में एक संख्या विशेष का वाचक है। ८४ लाख को ८४ लाख से गुणन करने पर जो संख्या होती है, वह पूर्व है। अर्थात् ७० लाख

छप्पन हजार करोड़ (७०,५६०००,०००,००००) वर्षों को पूर्व कहते हैं। बृहदवृत्ति में लिखा है—‘पूर्वाणि—वर्ष सप्ततिकोटिलस—षट् पञ्चाशत्कोटिलसहस्रपरिमितानि।’

गाथा १७—उत्तराध्ययन सूत्र की आचार्य नेमिचन्द्र कृत ‘सुखबोध’ वृत्ति के अनुसार ‘कामस्कन्ध’ का अर्थ होता है—‘काम अर्थात् मनोज्ञ शब्द-रूपादि के हेतुभूत पुद्गलों का स्कन्ध—समूह। भोग-विलास के मनोज्ञ साधन।

‘बास बौद्ध’ में आए दास का अर्थ है—‘वह गुलाम, जो खरीदा हुआ है, जो केता स्वामी की वैधानिक संपत्ति समझा जाता है।’ दास और कर्मकर अर्थात् नौकर में यही अन्तर है कि दास खरीदा हुआ होने से स्वामी की सम्पत्ति है और कर्मकर वेतन लेकर अमुक समय तक काम करता है, फिर छुट्टी। उस पर काम कराने वाले स्वामी का खरीदने-बेचने जैसा कोई अधिकार नहीं होता।

सुप्रसिद्ध चूणिकार श्री जिनदास गणी की निशीथ चूणि (भा० ३ पृ० २६३, भा० गा० ३६७६) में दस प्रकार के दास बताए हैं—(१) परम्परागत, (२) खरीदा हुआ, (३) कर्ज अदा न करने पर निगृहीत किया हुआ, (४) दुभिक्ष आदि होने पर भोजन-वस्त्र आदि के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला, (५) किसी अपराध के कारण दण्डस्वरूप किया गया जुर्माना अदा न करने पर राजा द्वारा दास बनाया गया, (६) बन्दी के रूप में जो दास बना लिया गया हो, वह।

मनुस्मृति (८।४।५) में दासों के सात प्रकार बताए हैं—(१) ध्वजाहृत—संग्राम में पराजित, (२) भक्त—भोजन आदि के लिए बना दास, (३) गृहज—अपने घर की दासी से उत्पन्न, (४) क्रीत—खरीदा हुआ, (५) दास्त्रिम—किसी के द्वारा उपहारस्वरूप दिया हुआ, (६) पेतुक—पेतुक घन के रूप में पुत्र को प्राप्त, (७) दण्ड—ऋण चुकाने के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला।

मनुस्मृति (८।४।६) में दासों को ‘अघन’ बताया गया है। दास जो भी घन संग्रह करते हैं, वह सब उनका होता है, जिनके वे दास होते हैं।

धर्मसाधना की फलश्रुति के रूप में दासों की प्राप्ति का उल्लेख आध्यात्मिक एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता।

अध्ययन ४

गाथा ६—‘घोरा मुहुत्ता’ में मुहूर्त शब्द सामान्य रूप से समग्र काल का उपलक्षण है। प्राणी की आयु हर क्षण क्षीण होती रहती है, इसलिए काल को घोर अर्थात् रौद्र कहा है।

भारण्ड पक्षी पीराणिक युग का एक विराट पक्षी माना गया है। पञ्चतंत्र आदि में उसके दो ग्रीवा और एक पेट माना है—‘एकोवराः पृथग् ग्रीवा’। कल्पसूत्र

की किरणावली टीका में भी उसके दो मुख और दो जिह्वा होने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि दो ग्रीवा एवं दो मुख होने से उसके आँख, कान आदि सब दो-दो हैं। जब वह एक ग्रीवा से भोजन करता है, तो दूसरी ग्रीवा को ऊपर किए हुए आँखों से देखता रहता है कि कोई भुक्ष पर आक्रमण तो नहीं करता है। इस दृष्टि से साधक की अग्रमत्तता के लिए भारण्ड पक्षी की उपमा दी जाती है। कल्पसूत्र में ससवान महावीर को भी अग्रमत्तता एवं सतत जागरूकता के लिए भारण्ड पक्षी की उपमा दी है। उक्त पक्षी का वर्णन वसुदेवहिण्डी आदि अनेक प्राचीन जैन-कथा-ग्रन्थों में भी आता है।

अध्ययन ५

गाथा २—‘मरण’ के दो प्रकार हैं—अकाम और सकाम। अकाम मरण वह है, जो व्यक्ति विषयों व भोगों की तमन्ना में जीना ही चाहता है, मरना नहीं। वह हरक्षण मरण से संजस्त रहता है। फिर भी आयुक्षय होने पर उसे लाचारी में मरना होता है। बृहद् वृत्ति में इसी भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है—‘ते हि विषयाभिष्मङ्गतो मरणमनिच्छन्त एव म्रियन्ते।’ सकाम मरण कामनासहित मरण है। इसका यह अर्थ नहीं कि साधक मरने की कामना करता है। मरण की कामना तो साधना का दोष है। इसका केवल इतना ही अभिप्रेत अर्थ है कि जो साधक विषयों के प्रति अनासक्त रहता है, जीवन और मरण दोनों ही स्थितियों में सम होता है, वह मरण काल के समय भयभीत एवं संजस्त नहीं होता, अपितु अपनी पूर्ण आध्यात्मिक तैयारी के साथ अमय भाव से मृत्यु का स्वागत करता है। इस प्रकार अकाम बाल मरण है, और सकाम पण्डित मरण।

गाथा १०—‘बुहओ मलं संचिणाइ सिसुनामुव्व मट्ठियं’ में कहा है कि जैसे शिशुनाग दोनों ओर से मिट्टी का संचय करता है, वैसे ही बाल-जीव भी दोनों ओर से कर्ममल का संचय करता है। कृष्णिकार ने दुहबो के स्वयं पापाचार करना और दूसरों से कराना, मन और वाणी, राग और द्वेष, पुण्य और पाप आदि अनेक विकल्प किए हैं।

शिशुनाग गंडूपद अर्थात् अलसिया को कहते हैं। वह मिट्टी खाकर अन्दर में मल का संचय करता है, और शरीर की स्निग्धता के कारण बाह्यर में भी इधर-उधर रेंगते हुए अपने शरीर पर मिट्टी चिपका लेता है।

गाथा १३—जीवों की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं—वर्ष, सम्प्रसृष्ट और उपपात। वर्ष से पैदा होने वाले पशु, पक्षी और शत्रुज्य आदि वर्षज हैं। बिना गर्भ के

अशुचि-स्थानों में यों ही जन्म लेने वाले द्वीन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्च्छनज हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी शास्त्रदृष्टि से सम्मूर्च्छनज ही माने जाते हैं। नारक और देव बिना गर्भ के अन्तर्मुहूर्त मात्र में पूर्ण शरीर पा लेते हैं, अतः उनका जन्म औपपातिक है। प्रस्तुत में औपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिए है कि नारक जीव गर्भ काल के अभाव में तत्क्षण उत्पन्न होते ही नरक की भयंकर वेदनाओं को भोगने लगते हैं।

गाथा १६—‘कलि’ और ‘कृत’ जुए के दो प्रकार हैं। कलि हार का दाव है, और कृत जीत का। सूत्र कृतांग के अनुसार कलि—एकक, द्वापर—द्विक, त्रैता—त्रिक और कृत—चतुष्क के रूप में जुआ चार अक्षों से खेला जाता था। चारों पासे सोबे या ओंघे एक से पड़ते हैं, वह कृत है। यह जीत का दाव है। एक, दो या तीन पड़ते हैं, सब नहीं, उन्हें क्रमशः कलि, द्वापर और त्रैता कहा जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् (४।१।४) में ‘कृत’ जीत का दाव है। महाभारत (सभापर्व—५२।१३) में सुप्रसिद्ध धृतराष्ट्रविशेषज्ञ शकुनि को ‘कृतहस्त’ कहा है, जो सर्वत्र कृत अर्थात् जीत का दाव खेलने में सिद्धहस्त था।

गाथा १८—चूर्णिकार ने ‘वुसीमओ’ के ‘वुसीम’ शब्द के तीन अर्थ किए हैं—इन्द्रियों को बश में रखने वाला, साधुगुणों में बसने वाला और संविग्न। ‘वुसीम’ का संस्कृत रूप वृषीमत् भी होता है, जिसका अर्थ होता है—वृषीवाला। अभिधान-चिन्तामणि (३।४८०) के अनुसार वृषी का अर्थ है—‘मुनि का कुश आदि से निर्मित आसनविशेष। सूत्रकृतांग (२।२।३२) में श्रमणों के दण्ड, छत्र, भाण्ड तथा यष्टिका आदि उपकरणों में एक ‘भिसिग’ उपकरण भी उल्लिखित है। संभव है, वह वृषी—वृषिक ही हो।

अध्ययन ६

गाथा ७—‘दोगुंछी’ का चूर्णिकार ने ‘जुगुप्सा’ अर्थ किया है। उनके मतानुसार जुगुप्सा का अर्थ है—संयम। असंयम से जुगुप्सा अर्थात् विरक्ति ही संयम है। —‘दुगुंछा—संजमो। कि दुगुंछति ? असंजमं।’

गाथा १७—‘नायपुत्ते’ का अर्थ ‘जातपुत्र’ है, जो भगवान् महावीर का ही एक नाम है। चूर्ण में इसका स्पष्टार्थ है—‘जातकुल में प्रसूत सिद्धार्थ क्षत्रिय का पुत्र। ‘जातकुलपुत्तै सिद्धत्थक्षत्रियपुत्ते।’ यद्यपि आगम साहित्य में भगवान् महावीर का वंश इक्ष्वाकु और गोत्र काश्यप बताया है। वंश के रूप में ‘जात’ का उल्लेख नहीं है। अस्तु, लगता है, इक्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्रीय क्षत्रियों का ही जात भी एक अवान्तर शास्त्रविशेष हो। तत्कालीन वज्जी देश के शासक लिच्छवियों के नी गण थे। ‘जात’ उन्हीं में का एक भेद है। यह गणराज्य से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी।

कुछ विद्वानों की दृष्टि में 'जात' आज के बिहार प्रदेश के 'सूमिहार' हैं। सूमिहार अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं और क्षत्रिय भी। कुछ तो सीधा ही अपने को 'ब्राह्मण राजपूत' कह देते हैं।

भगवान् महावीर का विशाला अर्थात् वैशाली (उपनगर-कुण्डग्राम) में जन्म होने से उन्हें वैसालिय-वैशालिक कहा जाता है। यद्यपि चूर्णि एवं टीकाओं में, जिसके गुण विशाल हैं, जिसकी माता वैशाली है, जिसका कुल, प्रवचन एवं शासन विशाल है, वह वैशालिक है—ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के आलोक में 'वैसालिय' का सम्बन्ध वैशाली नगरी से है, यह स्पष्टतः प्रमाणित हो चुका है।

भगवान् महावीर की माता विशाला वैशाली गणराज्य के अधिपति चेटक की बहन थी, अतः चूर्णिकार ने 'वैशाली जननी यस्य' ऐसा जो कहा है, संभव है, वह वैशाली की ओर ही संकेत हो।

अध्ययन ७

गाथा १—'जवस' का संस्कृतरूप यवस है। टीकाकार इसका अर्थ—मूँग, उरद आदि धान्य करते हैं। जबकि अभिधानचिन्तामणि (४।२९१) आदि शब्द-कोशों में यवस का अर्थ—तृण, घास, गेहूँ आदि धान्य किया गया है।

गाथा १०—टीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो अर्थ किए हैं—एक तो जहाँ सूर्य न हो, वह दिशा। और दूसरा रौद्र कर्म करने वाले असुरों की दिशा। दोनों का ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्य उपनिषद् में भी आत्महन्ता जनों को अन्धतमस से आवृत असुर्य लोक में जाना बताया है—'असुर्या नाम ते लोका, अन्धेन तमसावृताः।'।

गाथा ११—चूर्णि के अनुसार 'काकिणी' एक रूपक अर्थात् रुपये के अस्सीवें भाग का जितना क्षुद्र सिक्का है। बृहद् वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की एक काकिणी मानी है।

सहस्र से हजार 'कार्षापण' अभीष्ट हैं। कार्षापण प्राचीन युग में एक बहु-प्रचलित सिक्का था, जो सोना, चाँदी और ताम्र—तीनों धातुओं का होता था। सामान्यतः सोने का कार्षापण १६ माशा, चाँदी का ३२ रत्ती और ताम्र का ८० रत्ती जितना भार वाला होता था।

अध्ययन ८

गाथा १२—'प्रान्त' निम्न स्तर का नीरस भोजन है। उसके सम्बन्ध में दो बातें हैं। गच्छवासी स्थविरकल्पी मुनि को यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे फेंकना नहीं, खाना ही चाहिए। जिनकल्पी मुनि के लिए सदैव प्रान्त भोजन का ही विधान है।

गाथा १५—स्थानांग सूत्र में बोधि के तीन प्रकार बताए हैं—ज्ञानबोधि, दर्शनबोधि और चारित्र बोधि ।

अध्ययन ६

गाथा ७—साधारण मकान गृह होता है, और सात या उससे अधिक मंजिलों का भवन प्रासाद कहलाता है । अथवा देवमन्दिर और राजभवन प्रासाद कहलाते हैं—
“प्रासादेकु-सप्तभूष्यादिषु, गृहेषु सामान्यवेशमसु । यद्वा प्रासादो देवतानरेन्द्राणमिति वचनाद् प्रासादेषु देवतानरेन्द्रसम्बन्धिष्वस्वेषु, गृहेषु तदितरेषु”—बृहद्वृत्ति ।

गाथा ८—साध्य के अभाव में जिसका अभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते हैं । उसका रूपाकार इस प्रकार है । जैसे कि इन्द्र कहता है—तुम्हारा अभिनिष्क्रमण अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण ममूचे नगर में हृदयद्रावक कोलाहल हो रहा है । पहला अंश प्रतिज्ञा वचन है, अतः वह पक्ष है । और दूसरा, क्योंकि वाला वचन हेतु है, जो अभिनिष्क्रमण के अनोचित्य को सिद्ध करता है ।

जिसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति कथमपि सम्भव न हो, अर्थात् जो नियत रूप से कार्य का पूर्ववर्ती हो, उसे कारण कहते हैं । जैसे धूमरूप कार्य का अग्नि पूर्ववर्ती कारण है । प्रस्तुत में इन्द्र ने जो यह कहा है कि ‘यदि तुम अभिनिष्क्रमण नहीं करते, तो इतना हृदयद्रावक कोलाहल नहीं होता । इसमें कोलाहल कार्य है, अभिनिष्क्रमण उसका कारण है—“अनुचितमिवं भवतोऽभिनिष्क्रमणमिति प्रतिज्ञा, आक्रन्वादि-क्षारणशब्दहेतुत्वादिति हेतुः । आक्रन्वादिक्षारणशब्दहेतुत्वं भवदभिनिष्क्रमणानुक्षितत्वं विनाऽनुपपन्नमित्येतावन्मात्रं कारणम्”—सुखबोधावृत्ति ।

गाथा २४—‘वर्धमान’ वह घर होता है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो । वर्धमान गृह धनप्रद एवं धनवद्धक भी माना जाता था । ‘दक्षिणद्वाररहितं वर्धमानं धनप्रदम्’—वाल्मीकी रामायण ५।८

गाथा ४२—मूल ‘पोषह’ शब्द के श्वेताम्बर साहित्य में ‘पोषध’ तथा ‘प्रोषध’ दोनों संस्कृत रूपान्तर हैं । विगम्बर साहित्य में इसे ‘प्रोषध’ और बौद्ध साहित्य में ‘उपोसथ’ कहते हैं । बृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने पोषध की व्युत्पत्ति की है—‘धर्म के पोष अर्थात् पुष्टि को धारण करने वाला व्रतविशेष’—‘पोषं धर्मपुष्टिं विधत्ते ।’

यह धावक का ग्यारहवाँ व्रत है । इसमें भगवतीसूत्र (१२।१) के अनुसार अश-नादि चार आहार कृत्वा, तथा मणि, सुवर्ण, माला, उबटन, विलेपन और शस्त्र प्रयोग का प्रत्याख्यान किया जाता है । ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है । भगवती (१२।१) के अनुसार शंखश्रावक के वर्णन पर से ज्ञात होता है कि अशन, पान आदि आहार का

त्याग किए बिना भी पोषण किया जाता था। स्थानांन सूत्र (४।३।३१४) के अनुसार पोषण की आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या—इन पर्व दिनों में की जाती है। स्थानांन (३।१।१५० तथा ४।३।३१४) में 'पोषधोपवास' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं। पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, वह 'पोषधोपवास' है। तथा पर्व तिथियों में पूरे दिन और रात तक आहार, शरीर संस्कार आदि का परिष्कार कर ब्रह्मचर्यपूर्वक जो धर्माराधना की जाती है वह 'परिपूर्ण पोषध' है।

दिगम्बर परम्परा के वसुनन्दि श्रावकाचार (२८०-२९४) में उत्तम, मध्यम और अधन्य के भेद से पोषध के तीन रूप बताए हैं। उत्तम पोषध में चतुर्विध आहार का तथा मध्य में जल को छोड़कर शेष त्रिविध आहार का त्याग होता है। आर्यविल (आचाम्ल), निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त को अधन्य पोषध कहते हैं।

बौद्ध परम्परा में अंगुत्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी (पूर्णिमा और अमावस्या) को उपोसथ होता है। उपोसथ में प्राणियो की हिंसा, चोरी, मंथन और मृषावाद का त्याग होता है। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। दिन में भी विकाल में एक बार ही भोजन होता है। माला, गन्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है।

'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होने के बाद 'ष' को 'ह' हो जाने पर उच्चारणविज्ञान के अनुसार सहज ही प्राकृत का 'पोसहरूप' निष्पन्न हो सकता है।

प्रस्तुत में ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र नमिराजर्षि से 'पोषध' करने की बात कहला है। अतः स्पष्ट होता है कि वह जैन परम्परा के 'पोषध' का प्रयोग नहीं बता रहा है। अवश्य ही वैदिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का प्रयोग उस युग में होता होगा। उत्तर में नमिराजर्षि ने इन्द्र-निर्दिष्ट उक्त तप को बालतप कहकर जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है।

गाथा ४४—'कुसणेणं तु भुंजए' में आए कुशाय के दो अर्थ होते हैं। एक तो वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुश के अन्नभाग पर टिके, उतना खाना, अधिक नहीं। सुखबोधा वृत्ति में दूसरा अर्थ है—कुश के अन्नभाग से ही खाना, अंगुली आदि से उठाकर नहीं—'कुशाप्रेणैव वर्माप्रेणैव भुंक्ते, न तु क्रूरान्मुल्यादिभिः।'।

गाथा ६०—सूत्रकृतांग वृष्णि (पृ० ३६०) के अनुसार तीन शिखरों वाला मुकुट और चौरासी शिखरों वाला तिरीह अर्थात् किरीट होता है। वैसे सामान्यतया मुकुट और किरीट—दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं।

अध्ययन १०

गाथा २७—चरक संहिता (३०।६८) के अनुसार 'अरति' का एक अर्थ पित्तरोग भी है। प्रस्तुत में शरीर के रोगों का ही वर्णन है, अतः यह अर्थ भी प्रकरण संगत लगता है।

गाथा ३५—'कलेवर' का अर्थ शरीर है। मुक्त आत्माएँ शरीररहित होने से अकलेवर हैं। अकलेवरत्व स्थिति को प्राप्त कराने वाली विशुद्ध भावश्रेणी को क्षपक श्रेणी कहते हैं। क्षपक अर्थात् कर्मों का मूल से क्षय करने वाली आन्तरिक विशुद्ध विचारश्रेणी अर्थात् भावविशुद्धि की धारा।

अध्ययन ११

गाथा २१—बृहद्वृत्ति के अनुसार वासुदेव के शंख का नाम पाञ्चजन्य, चक्र का सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है। लोहे के दण्डविशेष को गदा कहते हैं।

गाथा २२—जिसके राज्य के उत्तर दिगन्त में हिमवान् पर्वत और शेष तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहाता है।

चक्रवर्ती के १४ रत्न इस प्रकार हैं—(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) अश्व, (६) मनचाहा भवन का निर्माण करने वाला वट्ट कि अर्थात् बड़ई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (९) छत्र, (१०) चर्म, (११) मणि, (१२) जिससे पर्वत शिलाओं पर लेख या मण्डल अंकित किए जाते हैं, वह काकिणी, (१३) खड्ग और (१४) दण्ड।

गाथा २३—इन्द्र के सहस्राक्ष और पुरन्दर नाम वैदिक पुराणों के कथानकों पर आधारित हैं। बृहद्वृत्तिकार ने 'पुरन्दर' के लिए तो लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किया ही है। चूर्णि में सहस्राक्ष का प्रथम अर्थ किया है—'इन्द्र के पाँच सौ देव मन्त्री होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अर्थात् उनकी दृष्टि से अपनी नीति निर्धारित करता है, इसलिए इन्द्र सहस्राक्ष है। दूसरा अर्थ अधिक अर्थसंगत है। जितना हजार आँखों से देखता है, इन्द्र उससे अधिक अपनी दो आँखों से देख लेता है, इसलिए वह सहस्राक्ष है। 'अं सहस्त्रेण अक्ष्णान् वीक्षति, तं सो बोहि अवधीहि अक्षमह्यतराणं वेक्षति'—चूर्णि। उक्त अर्थ वैसे ही अलंकारिक है, जैसेकि चतुष्कर्ण अर्थात् चौकन्ना शब्द अधिक सावधान रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अध्ययन १२

गाथा १—सामान्यतः श्वपाक का अर्थ चाण्डाल लिया जाता है। किन्तु यह एक अत्यन्त निम्न श्रेणी की नीच जाति थी। चूर्णि के अनुसार इस जाति में कुत्ते का

मांस पकाया जाता था। 'इवेन पचतीति इवपाकः।' इवपाक की तुलना वाल्मीकि रामायण (१।५९।१९-२१) में वर्णित मुष्टिक लोगों से होती है। ये इवमांसवन्धी, मुँह के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, बीभत्स आकार वाले एवं दुराचारी होते थे।

गाथा ११—यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, ब्राह्मणोत्तर दूसरे लोगों को नहीं, इसलिए यज्ञीय अन्न को 'एकपाक्षिक' कहा गया है।

गाथा १८—उपज्योतिष्क का अर्थ है—अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया।

चूर्णि में दण्ड और फल का अर्थ क्रमशः कोहनी का प्रहार तथा एड़ी का प्रहार किया है। यह शब्द ऐसे ही लगते हैं, जैसे आज कल किसी को लात और घुँसों से मारना।

गाथा २४—'वेयावडिय' की व्युत्पत्ति चूर्णिकार ने बड़ी ही महत्त्वपूर्ण की है। जिससे कर्मों का विदारण होता है, उसे 'वेयावडिय' कहते हैं—'विदारयति वेदारयति वा कर्म वेदावडिता।'।

गाथा २७—'आशीविष' एक योगजन्य लब्धि अर्थात् विभूति है। आशीविष लब्धि के द्वारा साधक किसी का भी मतचाहा अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो जाता है। वैसे आशीविष सर्प को भी कहते हैं। मुनि को छेड़ना, आशीविष सर्प को छेड़ना है।

अध्ययन १३

गाथा १—धर्माचरण के बदले में भोग प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संकल्प निदान है। यह आर्तध्यान का ही एक भेद है।

गाथा ६—चूर्णि और सर्वाश्व सिद्धि के अनुसार गंगा प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदलती रहती है। जो पहले का मार्ग छोड़ देती है, उस विरत्यक्त मार्ग को मृतगंगा कहते हैं।

अध्ययन १४

गाथा ८-९—मनुस्मृति (६।३७) कहती है—“जो ब्राह्मण वेदों को पढ़े बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना, और यज्ञ किए बिना मोक्ष चाहता है, वह अव्यगति अर्थात् नरक में जाता है।”

—अनघीत्य द्विजी वेदानुत्पाकतया सुताम् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च भोजनिकान्नप्रत्यक्षः ॥

गाथा २१—अमोघ का शाब्दिक अर्थ व्यर्थ न होना है। जो चूकता नहीं है, वह अमोघ है। काल अमोघ है, जो किसी क्षण भी ठहरता नहीं है।

केवल रात्रि ही अमोघ नहीं है। उपलक्षण से काल का हरक्षण अमोघ है।

अध्ययन १५

गाथा १—संस्तव के दो अर्थ हैं—स्तुति और परिचय। यहाँ परिचय अर्थ अभिप्रेत है। चूणि के अनुसार संस्तव के दो प्रकार हैं—संवास संस्तव और वचन संस्तव। असाधु जनों के साथ रहना 'संवास संस्तव' है, और उनके साथ आलाप संलाप करना 'वचनसंस्तव' है। साधक के लिए दोनों ही निषिद्ध हैं।

बृहद्वृत्ति में आगे के २१वें अध्ययन की २१वीं गाथा में आए संस्तव के दो प्रकार बताए हैं—पितृपक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व संस्तव' और पद्मादभावी स्वशुरपक्ष एवं मित्रादि का सम्बन्ध 'पद्मात्संस्तव' है।

गाथा ७—यहाँ दश विद्याओं का उल्लेख है। उनमें दण्ड, वास्तु और स्वर से सम्बन्धित तीनों विद्याओं को छोड़कर शेष सात विद्याएँ निमित्त के अंगों में परिगणित हैं। अंगविज्ञा (१-२) के अनुसार अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौम और अन्तरिक्ष—ये अष्टांग निमित्त हैं। उत्तराध्ययन की उक्त गाथा में व्यंजन का उल्लेख नहीं है।

वस्त्र आदि में चूहे या कांटे आदि के द्वारा किए गए छेदों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, छिन्न निमित्त है।

भूकम्प आदि के द्वारा, अथवा अकाल में होने वाले बेमौसमी पुष्प-फल आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, भौम निमित्त है। भूमिगत धन एवं धातु आदि का ज्ञान करना भी 'भौम' है।

आकाश में होने वाले गन्धर्व नगर, दिग्दाह और धूलिवृष्टि आदि तथा ग्रहयोग आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, अन्तरिक्ष निमित्त है।

स्वप्न पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वप्न निमित्त है।

शरीर के लक्षण तथा आँख फड़कना आदि अंगविकारों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, क्रमशः लक्षणनिमित्त और अंग विकार निमित्त हैं।

दण्ड के गांठ आदि विभिन्न रूपों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, दण्ड विद्या है।

मकानों के आगे-पीछे के विस्तार आदि लक्षणों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, वास्तु-विद्या है।

षड्ज, ऋषभ आदि सात कण्ठ स्वरों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, स्वर विद्या है।

उक्त विद्याओं के प्रयोग से भिक्षा प्राप्त करना, भिक्षा का 'उत्पादना' नामक एक दोष है।

गाथा ८—'धूमनेत्र' को 'धूमनेत्र' के रूप में एक संयुक्त शब्द माना है। जबकि टीकाकार धूम और नेत्र दो भिन्न शब्द मानते हैं। उनके मतानुसार धूम का अर्थ है—मनः शिला आदि धूप से शरीर को धूपित करना, और नेत्र का अर्थ है—नेत्रसंस्कारक अंजन आदि से नेत्र 'आंजना'। सुप्रसिद्ध विचारक मुनिश्री नथमल जी अपने संपादित दशवैकालिक और उत्तराध्ययन में धूमनेत्र का 'धुँए की नली से धुँआ लेना'—अर्थ करते हैं। उनके तर्क और उद्धरण द्रष्टव्य हैं।

स्नान से यहाँ वह स्नानविद्या अभिप्रेत है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र एवं औषधि से संस्कारित जल से स्नान कराया जाता है—'स्नानम्—'अपत्यार्थं मंत्रौषधि-संस्कृतजलामिषेचनम्'—बृहद्वृत्ति।

गाथा ९—आवश्यकनियुक्ति (गा० १९८) के अनुसार भगवान् ऋषभ देव ने चार वर्ग स्थापित किये थे—(१) उग्र—आरक्षक, (२) भोग—गुरुस्थानीय, (३) राजन्य—समवयस्क या मित्र स्थानीय, (४) क्षत्रिय—अन्य शेष लोग। इस व्यवस्था से ध्वनित होता है कि कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे।

भोगिक का अर्थ सामन्त भी होता है। शान्त्याचार्य 'राजमान्य प्रधान पुरुष' अर्थ करते हैं। नेमिचन्द्र ने सुबोधा में 'विशिष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अमात्य आदि' अर्थ किया है।

'गण' से अभिप्रायः गणतन्त्र के लोगों से है। भगवान् महावीर के समय में लिच्छवि एवं शाक्य आदि अनेक शक्तिशाली गणतन्त्र राज्य थे। बृज्जी गणतन्त्र में ९ लिच्छवि और ९ मल्लकी—ये काशी-कौशल के १८ गण राज्य सम्मिलित थे। कल्पसूत्र में इन्हें 'गणरायाणो' लिखा है। अतएव बृहद्वृत्ति में भी उक्त शब्द की व्याख्या करते हुए शान्त्याचार्य लिखते हैं—'गणाः मल्लाविसमूहाः'।

१. "उभया भोगा रायण, क्षतिवा संग्रहो भवे चतुर्ह।

आरक्षक-गुरु-वयंसा, सेना ये क्षतिवा ते उ॥"

गाथा १४—शान्त्याचार्य की दृष्टि में भयभैरव का अर्थ 'अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला' है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में आकस्मिक भय को 'भय' और सिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय को 'भैरव' कहा है।

गाथा १५—बृहद्वृत्ति में 'खेद' का अर्थ संयम है, और 'खेदानुगता' का अर्थ संयमी है।

दूसरों का अपवाद न करने वाला अथवा किसी को बाधा न पहुँचाने वाला 'अविहेटक' होता है।

अध्ययन १६

सूत्र ३—ब्रह्मचर्य के लाभ में सन्देह होना 'शंका' है। अब्रह्मचर्य—मैथुन की इच्छा 'कांक्षा' है। अभिलाषा की तीव्रता होने पर चित्तविप्लव का होना, विचिकित्सा है। विचिकित्सा के तीव्र होने पर चारित्र्य का विनाश होना, 'भेद' है।

सूत्र ९—प्रणीत वह पुष्टिकारक भोजन है, जिससे घृत तथा तेल आदि की बूँदें टपकती हों। 'प्रणीतं—गलत्स्नेहं तैलघृतादिभिः'—उत्तराध्ययन चूर्ण।

अध्ययन १७

गाथा १५—विकृति और रस दोनों समानार्थक हैं। विकृति के नौ प्रकार हैं—दूध, दही, नवनीत, घृत, तैल, गुड़, मधु, मद्य और मांस।

गाथा १७—पाषण्ड का अर्थ व्रत है। जो व्रतघारी है, वह पाषण्डी है। परपाषण्ड से यहाँ अभिप्रायः सौगत आदि अन्य मतों से है।

गाणगणिक का अर्थ है—जल्दी-जल्दी गण बदलने वाला। जैन परम्परा की संघव्यवस्था है कि भिक्षु जिस गण (समुदाय) में दीक्षित हो, उसी में यावज्जीवन रहे। अध्ययन आदि विशिष्ट प्रयोजन से यदि गण बदले तो गुरु की आज्ञा से अपने साधमिक गणों में जा सकता है। परन्तु दूसरे गण में जाकर भी कम से कम छह महीने तक तो गण का पुनः परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः जो मुनि बिना कारणविशेष के छह मास के भीतर ही गण परिवर्तन करता है, वह गाणगणिक पापश्रमण है। 'गणाद् गणं षण्मासाभ्यन्तर एव संक्रामतीति गाणगणिक इत्यागमिकी परिभाषा'—बृहद्वृत्ति।

गाथा १९—सामुदायिक भिक्षा का अर्थ शान्त्याचार्य ने बृहद्वृत्ति में दो प्रकार से किया है—(१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा, और (२) अज्ञात उच्छ्र—अर्थात् अपरिचित घरों से थोड़ी-थोड़ी लाई हुई भिक्षा। 'बहुगृहसम्बन्धितं भिक्षासमूहम्-अज्ञातोच्छ्रमिति यावत्।'।

अध्ययन १८

गाथा २०—क्षत्रिय मुनि का अपना मूल नाम क्या था, और वे कहीं के निवासी थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है।

गाथा २३—प्राचीन युग में दार्शनिक विचारबारा के चार वाद थे—‘क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद।’

(१) क्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को तो मानते थे, पर उसके सर्व-व्यापक या अव्यापक, कर्ता या अकर्ता, मूर्त या अमूर्त आदि स्वरूप के सम्बन्ध में सशयाकुल थे।

(२) अक्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। अतः उनके यहाँ पुण्य, पाप, लोक, परलोक, संसार और मोक्ष आदि की कोई भी मान्यता नहीं थी। यह प्राचीन युग की नास्तिक परम्परा है।

(३) अज्ञानवादी अज्ञान से ही सिद्धि मानते थे। उनके मत में ज्ञान ही सारे पापों का मूल है। द्वन्द्व ज्ञान में से ही खड़े होते हैं। ज्ञान के सर्वथा उच्छेद में ही उनके यहाँ मुक्ति है।

(४) विनयवादी एकमात्र विनय से ही मुक्ति मानते थे। उनके विचार में देव, दानव, राजा, रंक, तपस्वी, भोगी, हाथी, घोड़ा, गाय, भैस, श्रृगाल आदि हर किसी मानव एवं पशु-पक्षी आदि को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करने से ही क्लेशों का नाश होता है। अहंकारमुक्ति का यह एक विचित्र धार्मिक अभियान था।

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६८ और विनयवादियों के ३२ भेद थे। इस प्रकार कुल मिला कर ३६३ पाषण्ड थे।

गाथा २८—महाप्राण, ब्रह्मलोक नामक पाँचवें देवलोक का एक विमान है।

क्षत्रिय मुनि के कहे हुए ‘दिव्यवर्षशतोपम’ का यह अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य यहाँ वर्तमान में लोकदृष्टि से सौ वर्ष की पूर्ण आयु भोगता है, वैसे ही जैसे वहाँ देवलोक में दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है। इस ही वैदिक पुराणों के ब्रह्मा के दीर्घकालिक वर्ष आदि से तुलना की जा सकती है।

‘पाली’ से पल्योपम और ‘महापाली’ से सागरोपम अर्थ असीष्ट है। ‘पाली’ साधारण जलाशय से उपमित है, और ‘महापाली’ सागर से।

एक योजन के ऊँचे और विस्तृत पत्थ (बोरा आदि या कूप) को सात दिन के जन्म लिए बालक के केशाग्रों से ठसाठस मर दिया जाए, अनन्तर सौ-सौ वर्ष के

बाद क्रम से एक-एक केशखण्ड को निकाला जाए। जितने काल में वह पत्य अर्थात् रूप रिक्त हो, उतने काल को एक पत्य कहते हैं। इस प्रकार के दस कोड़ाकोड़ी पत्यों का एक सागर होता है। सागर अर्थात् समुद्र के जलकणों जितना विराट लम्बा कालचक्र। यह एक उपमा है, अतः उसे पत्योपम और सागरोपम भी कहते हैं।

गाथा ५१—‘शिरसा शिर’^१ का अर्थ है—शिर देकर शिर लेना। अर्थात् जीवन की कामना से निरपेक्ष रहकर मानवशरीर में सर्वोपरिस्थ शिर के समान सर्वोपरिर्वर्ती मोक्ष को प्राप्त करना।^२ ‘शिर’ के स्थान में ‘शिरि’ पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ ‘श्री’ होता है। ‘श्री’ अर्थात् भावश्री—संयम, सिद्धि।

अध्ययन १६

गाथा २—मृगापुत्र का मूल नाम बलश्री था। माता मृगा का पुत्र होने के नाते उसे मृगापुत्र भी कहते थे। प्राचीन युग में बहुविवाह की प्रथा होने के कारण पुत्रों के नाम पहचानने की दृष्टि से माता के नाम पर प्रचलित हो जाते थे, जैसे कि पृथा का पुत्र पार्थ, सुमद्रा का सौमद्रेय, द्रौपदी का द्रौपदेय, आदि।

गाथा ३—त्रायस्त्रिंश जाति के देवों को ‘दोगुन्दुग’ कहते हैं। ये जैन और बौद्ध परम्परा में बड़े ही महत्त्व के देव माने गए हैं। शान्त्याचार्य ने पुराने आचार्यों का उद्धरण देते हुए उन्हें सदा भोगपरायण कहा है। ‘तथा च बृद्धा-‘त्रायस्त्रिंशा देवा नित्यं भोगपरायणा दोगुन्दुगा इति धनन्ति।’

गाथा ४—चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त आदि मणि कहलाते हैं, और शेष गोमेदक आदि रत्न।

गाथा १४—अत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ आदि रोग व्याधि कहे जाते हैं। और इनसे भिन्न ज्वर आदि रोग हैं। ‘व्याधयः—अतीव बाधाहेतवः कुष्ठादयो, रोगा उवरादयः’—बृहद्वृत्ति।

गाथा १७—‘किम्पाक’ एक विष वृक्ष होता है। उसके फल खाने में सुस्वादु होते हैं, किन्तु परिपाक में भयंकर कटु अर्थात् प्राणघातक। किपाक का शब्दार्थ ही है—‘किम्’ अर्थात् कुत्सित-बुरा ‘पाक’ अर्थात् विपाक-परिणाम है जिसका।

गाथा ३६—सामान्यतया जैन मुनियों की भिक्षा के लिए गोचर (गोचरी) शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कापोती वृत्ति का उल्लेख है। कबूतर सशंक भाव से

१. शिरसा शिरःप्रदानेनेव जीवितनिरपेक्षमिति ।‘शिर’ ति शिर इव शिरः सर्वजगदुपरिचिततया मोक्षः—बृहद्वृत्ति।

२. ‘शिरसा मस्तकेन ‘अथावरुण्यपकमेतत्, धियं वावधियं संयमरूपां तृतीयमवे परिनिवृत्त इति’—सर्वावसिद्धि वृत्ति।

बड़ी सतर्कता के साथ एक-एक दाना चुगता है, इसी प्रकार एषणा के दोषों की संका को ध्यान में रखते हुए भिक्षु भी थोड़ा-से-थोड़ा आहार अनेक घरों से ग्रहण करता है। महाभारत के शान्ति पर्व (२४३-२४) में भी कापीती वृत्ति का उल्लेख है।

गाथा ४६—संसार रूपी अटवी के नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव—ये चार अन्त होते हैं, अतः आगमों में संसार को 'चाउरंत' कहा गया है।

गाथा ४९—आगमानुसार नरक और स्वर्ग में बादर अग्नि के जीव नहीं होते हैं। प्रस्तुत में जो हुताशन—अग्नि का उल्लेख है, वह अग्नि जैसे जलते हुए प्रकाशमान अचित्त पुद्गलों के लिए है। अतएव बृहद्वृत्तिकार ने लिखा है—'तत्र च बादराग्नेर-भावात् पृथिव्या एव तथाविधः स्पर्श इति गम्यते।'।

गाथा ५४—'कोलसुणएहि' में 'कोलशुनक' शब्द को एक मानकर शान्त्याचार्य ने उसका अर्थ शूकर किया है। किन्तु 'कोल' शब्द अकेला ही शूकर का वाचक है। अतः आगे के 'शुनक' शब्द का शब्दानुसारी 'कुत्ता' अर्थ क्यों न लिया जाए।

अध्ययन २०

गाथा ७—प्राचीन युग में सर्वप्रथम देव एवं पूज्य गुरुजनों को उनके चारों ओर घूमकर प्रदक्षिणा की जाती थी। दाहिनी ओर से घूमना शुरू करते थे, जैसा कि कहा है—'आयाहिणं पयाहिणं करेइ।' प्रदक्षिणा के अनन्तर वन्दन किया जाता है। प्रस्तुत में वन्दन पहले है, प्रदक्षिणा बाद में है। सम्भव है, यह अन्तर छन्द रचना की विवशता के कारण केवल गाथा के शब्दों में ही हो, विधि में नहीं। वैसे शान्त्याचार्य ने समाधान किया है कि पूज्य आत्माओं की देखते ही उन्हें प्रणाम करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में है।

गाथा ९—बृहद्वृत्ति के अनुसार नाथ का अर्थ 'योगक्षेमविधाता' है। अप्राप्ति की प्राप्ति योग है, और प्राप्त का संरक्षण क्षेम है।

गाथा २२—शान्त्याचार्य ने 'सत्यकुशल' के दो संस्कृत रूपान्तर किए हैं—शास्त्रकुशल (आयुर्वेद शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्) और शस्त्रकुशल (शास्त्रक्रिया अर्थात् दूषित अंगों की चीर-फाड़ आदि क्रिया में निपुण)।

गाथा २३—चतुष्पाद चिकित्सा का उल्लेख स्थानांग सूत्र में भी आता है। 'चउष्णिहा तिगिच्छा पक्षता, संजहा-विज्जो, ओसधाई, आउरे, परिचारते।'।

अध्ययन २१

गाथा २—“भगवान् महावीर के उपासक श्रावक भी व्यापार के लिए सुदूर द्वीपों की समुद्रयात्रा करते थे।”—यह प्रस्तुत गाथा पर से स्पष्टतः सूचित होता है। इतना ही नहीं, विदेशी कन्याओं से विवाहसम्बन्ध भी उस समय निषिद्ध नहीं था।

पालित निर्गन्ध प्रवचन का कोविद ही नहीं, विकोविद था, अर्थात् विशिष्ट विद्वान् था।

अध्ययन २२

गाथा ५—प्रवचन सारोद्धार वृत्ति (पत्र ४१०-११) में बताया है कि “शरीर के साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अकुश आदि रेखाजन्य चिह्न लक्षण कहे जाते हैं। साधारण मनुष्यों के शरीर में ३२, बलदेव-वासुदेव के १०८ और चक्रवर्ती तथा तीर्थ-कर के १००८ लक्षण होते हैं।” आजकल गुरुजनों के नाम से पूर्व १०८ या १००८ श्री का प्रयोग इन्हीं लक्षणों का सूचक है।

गाथा ६—शरीर के सन्धिअंगों की दोनों हड्डियां परस्पर आंटी लगाए हुए हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन—लपेट हो, और चौथी हड्डी की कील उन तीनों को भेद रही हो, इस प्रकार का वज्र जैसा सुहृद् अस्थिवन्धन ‘वज्र-ऋषम-नाराच’ संहनन है।

पालथी मार कर बैठने पर जिस व्यक्ति के चारों कोण सम हों, वह ‘सम-चतुरस्र’ नामक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है।

गाथा ८६—प्राचीनकाल में अन्तरीय—नीचे पहनने के लिए धोती और उत्तरीय—ऊपर ओढ़ने के लिए चादर, ये दो ही वस्त्र पहने जाते थे। ‘दिव्य युगल’ उसी का संकेत है।

गाथा १०—गन्धहस्ती सब हाथियों में श्रेष्ठ होता है। इसकी गन्ध से अन्य हाथी हतप्रभ—निर्वीर्य हो जाते हैं, भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं।

गाथा ११—समुद्रविजय, अक्षोम्य, वसुदेव आदि दस भाई थे। उनके समूह को ‘दसार चक्र’ कहते थे। दसार के ‘दसार’ और ‘दशाह’—दोनों रूप मिलते हैं।

गाथा १३—अन्धक और वृष्णि दो भाई थे। वृष्णि अरिष्ट नेमि के पितामह अर्थात् दादा होते थे। इनसे ‘वृष्णिकुल’ का प्रवर्तन हुआ। दशवैकालिक आदि के अनुसार दोनों भाइयों के नाम से ‘अन्धक वृष्णिकुल’ भी प्रसिद्ध था।

गाथा ४३—भोजराज उग्रसेन का ही दूसरा नाम है। कीर्तिराज (वि० १४९५ पूर्वती) ने भी अपने नेमिचरित में उग्रसेन को भोजराज और राजीमती को भोजपुत्री तथा भोजराजपुत्री कहा है। कुछ प्रतियों में 'भोगराज' पाठ भी है, जो संमत नहीं प्रतीत होता।

अध्ययन २३

गाथा २—केशी कुमारश्रमण थे। अविवाहित ही श्रमण हो गए थे। शान्त्याचार्य बृहद्वृत्ति में कुमारश्रमण का यही अर्थ करते हैं। “कुमारश्चाज्ञा-
नपरिणोततया श्रमणश्च।”

गाथा १२—जैन परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ देव ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया था। दूसरे अजित जिन से लेकर तेईसवें पार्श्व जिन तक चतुर्थ्याम धर्म का उपदेश रहा। इसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को 'बहिष्ठादाणाओ वेरमण'—बहिस्ताद आदान विरमण (बाह्य वस्तुओं के ग्रहण का त्याग) में ममाहित कर दिया गया था। अजित जिन ने ऋषभदेव से समागत पाँच महाव्रतों को इस प्रकार चतुर्थ्याम में क्यो परिवर्तित किया, यह अभी ऐतिहासिक मीमांसा से ठीक तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतिहास की आंखों में अभी यह पार्श्व परम्परा ही देखी गई है। प्रस्तुत अध्ययन में पार्श्व के चार महाव्रतों को 'याम' शब्द से और वर्धमान महावीर के पाँच महाव्रतों को 'शिक्षा' शब्द से सूचित किया है। यह भी एक रहस्य है।

भगवान् पार्श्व नाथ ने मय्थुन को परिग्रह के अन्तर्गत माना था। स्त्री को परिग्रहीत किए बिना मय्थुन कैसे होगा? इसीलिए पत्नी के लिए 'परिग्रह' शब्द भी प्रचलित रहा है। यह एक नैतिक आदर्श को पवित्र धारणा है। इस दृष्टि से पार्श्व जिन ने भिक्षु के लिए ब्रह्मचर्य को अलग से स्थान नहीं दिया। वह सामान्यतः अपरिग्रह में ही अन्तर्भुक्त कर दिया गया था।

लगता है, पार्श्वजिन के बाद कुछ कुतर्क खड़े हुए होंगे कि स्त्री को विवाह के रूप में परिग्रहीत किए बिना भी उसकी प्रार्थना पर यदि समागम किया जाए तो क्या हानि है? अपरिग्रहीता के समागम का तो कोई निषेध नहीं है? सूत्र कृतांग (१, ३, ४, १०, ११, १२) में ऐसे ही कुछ तर्कों का उल्लेख मिलता है। इन्हें सूत्रकृतांग में पार्श्वस्थ बताया गया है। वृत्तिकार ने उन्हें स्वयूथिक भी कहा है। श्रमण भगवान्

१. नो अपरिग्राहियाए इत्थीए जेज होई परिजोगो।

ता तज्जिरेई इज्जअ अबंभविरेइ ति पत्तायं ॥

—कल्पसमर्थनम् गा० १५

महावीर ने ब्रह्मचर्य को महाव्रत के रूप में अलग से स्थान देकर प्रचलित मिथ्या भ्रमों एवं कुतर्कों का निराकरण किया। इसीलिए उन्हें सूत्रकृतांग (१।६।२८) में 'से वारिया इत्थिसराइमत्त'—अर्थात् स्त्री और रात्रि भोजन का निवारण करने वाला कहा है। काल की बदलती परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो गया था। अतः गणधर गौतम इसके लिए अपने युग को जड़ और वक्र कहकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जड़ता तथा वक्रता के जीवन में ही क्रियाकाण्ड के नियमों तथा तत्सम्बन्धी व्याख्याओं का विस्तार होता है, सरल और प्राज्ञ जीवन में नहीं।

गाथा १३—'अचेत्त' के दो अर्थ हैं—बिल्कुल ही वस्त्र न रखना, अथवा अल्प मूल्य वाले साधारण श्वेत वस्त्र रखना। 'अ' का अभाव अर्थ भी है, और अल्प भी। जैसे कि अनुदरा कन्या के प्रयोग में 'अनुदरा' का अर्थ 'बिना पेट की कन्या' नहीं; अपितु अल्प अर्थात् कृश उदर वाली कन्या है। विष्णुपुराण में भी जैन मुनियों के निर्वस्त्र और सवस्त्र—दोनों ही रूपों का उल्लेख है—'दिग्वाससामयं धर्मो, धर्मोऽयं बहुवाससाम्'—अंश ३, अध्याय १८, श्लोक १०।

'सान्तरोत्तर' में सान्तर और उत्तर—ये दो शब्द हैं। बृहदवृत्तिकार शात्याचार्य सान्तर और उत्तर का क्रमशः वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य अर्थ करते हैं। ओषधिनियुक्ति-वृत्ति, कल्प सूत्रचूर्ण और धर्म संग्रह आदि के अनुसार बाल, वृद्ध, ग्लान आदि के निमित्त भिक्षा के लिए वर्षा होते रहने पर भी भिक्षु को बाहर जाना होता है, तब अन्दर में सूती वस्त्र और ऊपर में वर्षाकल्प ऊनी वस्त्र—कम्बल आदि ओढ़कर जाना चाहिए, यह अर्थ होता है। प्रस्तुत में अचेत्त-सचेत्त की चर्चा है, अतः 'सान्तरोत्तर' का शब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ 'अन्तरीय'—अधोवस्त्र और 'उत्तरीय' ऊपर का वस्त्र भी लिया जा सकता है।

गाथा १७—प्रवचनसारोद्धार (गा० ६७५) के अनुसार वृणों के पाँच प्रकार हैं—(१) शाली—कमलशाली आदि विशिष्ट चावलों का पलाल, (२) ग्रीहिक—साठी चावल आदि का पलाल, (३) कोद्रव—कोदो धान्य का पलाल, (४) रालक—कंगु अर्थात् कांगणी का पलाल, और (५) अरण्य वृण—इयामाक अर्थात् समा चावल आदि का पलाल। उत्तराध्ययन में पाँचवा 'कुश' को गिना है।

गाथा ८९—उक्त अन्तिम गाथा के उत्तरार्ध का अधिकतर टीकाकार यह अर्थ करते हैं कि 'परिषद् के द्वारा स्तुति किए गए भगवान् केशी और गौतम प्रसन्न हों।' लगता है, यह अर्थ अध्ययन के रचनाकार की दृष्टि से है। यह संभव भी है।

अध्ययन २४

गाथा ३—यहाँ पाँच समिति और तीनगुप्ति—इन आठों को ही समिति कहा है। प्रश्न है, ऐसा क्यों ? शाट्याचार्य ने समाधान प्रस्तुत किया है कि गुप्तियाँ प्रवीचार और अप्रवीचार दोनों रूप होती हैं, अर्थात् एकान्त निवृत्तिरूप ही नहीं, प्रवृत्तिरूप भी होती हैं, अतः प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह दिया है। समिति में नियमतः गुप्ति होती है, क्योंकि उसमें शुभ में प्रवृत्ति के साथ जो अशुभ से निवृत्तिरूप अंश हैं, वह नियमतः गुप्ति का अंश ही है। गुप्ति में प्रवृत्तिप्रधान समिति की भजना है।

अध्ययन २५

गाथा १६—पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं—

(१) वेदों का मुख अर्थात् सारभूत प्रतिपाद्य अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का हवन आदि प्रचलित अर्थ विजयघोष को ज्ञात ही था। किन्तु विजय घोष, जय घोष मुनि से मालूम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अग्निहोत्र क्या है ? मुनि का अग्निहोत्र एक अष्टात्म भाव है, जिसमें तप, संयम, स्वाध्याय, धृति, सत्य और अहिंसा आदि का समावेश होता है। यह भाव अग्निहोत्र ही जयघोषमुनि ने विजयघोष को समझाया है। इसी अग्निहोत्र में मन के विकार स्वाहा होते हैं।

(२) दूसरा प्रश्न है—यज्ञ का मुख—उपाय (प्रवृत्तिहेतु) क्या है ? उत्तर में यज्ञ का मुख अर्थात् उपाय यज्ञार्थी बताया गया है। यह भी अपनी परम्परा के प्रचलित अर्थ में विजय घोष जानता ही था। मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ में अपने बहिर्मुख इन्द्रिय और मन को असंयम से हटाकर संयम में केन्द्रित करने वाले आत्मसाधक को ही सच्चा यज्ञार्थी (याज्ञक) बताया है।

(३) तीसरा प्रश्न कालज्ञान से सम्बन्धित है। स्वाध्याय आदि समयोचित कर्तव्य के लिए काल का ज्ञान श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के लिए आवश्यक था। और वह ज्ञान स्पष्टतः नक्षत्रों से होता था। चन्द्र की हानि-वृद्धि से तिथियों का बोध अच्छी तरह हो जाता था। अतः मुनि ने ठीक ही उत्तर दिया है कि नक्षत्रों में मुख्य चन्द्रमा है। इस उत्तर की तुलना गीता (१०।२१) से की जा सकती है—‘नक्षत्राणामहं शशी।’

(४) चौथा प्रश्न था धर्मों का मुख अर्थात् उपाय (आदि कारण) क्या है ? धर्म का प्रकाश किससे हुआ ? उत्तर में जयघोष मुनि ने कहा है—धर्मों का मुख (आदिकारण) काश्यप है। वर्तमान कालचक्र में आदि काश्यप ऋषभदेव ही धर्म के आदि प्ररूपक, आदि उपदेष्टा हैं। भगवान् ऋषभदेव ने वार्षिक तप का पारणा काश्य

अर्थात् इसुरस से किया था, अतः वे काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यह उनका गोत्र ही हो गया। स्थानांग सूत्र में बताये गए गौतम, वत्स, कौशिक आदि सात गोत्रों में 'काश्यप' पहला गोत्र है। भागवत (पंचम स्कन्ध) आदि वैदिक पुराणों तथा कुछ वेदमंत्रों से भी भगवान् ऋषभदेव की आदिमहत्ता प्रकट होती है। सूत्र-कृत्यांग (१।२।३।२.) में तो स्पष्ट ही कहा है कि सब तीर्थ कर काश्यप के द्वारा प्ररूपित धर्म का ही अनुसरण करते रहे हैं—'कासवस्स अणुधम्मचारिणो।'।

अध्यायन २६

गाथा १३-१६—'पौरुषी' शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से है। पुरुष से जिस काल का माप हो, वह पौरुषी है, अर्थात् प्रहर। पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं—पुरुष शरीर और शंकु। शंकु २४ अंगुल प्रमाण होता है। पैर से जानु (घुटने) तक का प्रमाण भी २४ अंगुल ही होता है। जिस दिन किसी भी वस्तु की छाया वस्तु के प्रमाण के अनुसार होती है, वह दिन दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है। युग के प्रथम वर्ष (सूर्य वर्ष) के श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को शंकु एवं जानु की छाया अपने ही प्रमाण के अनुसार २४ अंगुल पड़ती है। १२ अंगुल का एक पाद-पैर होने से शंकु एवं जानु की २४ अंगुल छाया को दो पाद माना है।

एक वर्ष में दो अयन होते हैं—दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में। दक्षिणायन में छाया बढ़ती है, और उत्तरायण में कम होती है।

पौरुषी छाया का प्रमाण—

समय	पाद-अंगुल
आषाढ पूर्णिमा	२-०
श्रावण "	२-४
भाद्रपद "	२-८
आश्विन "	३-०
कार्तिक "	३-४
मृगशिर "	३-८
पौष "	४-०
माघ "	३-८
फाल्गुन "	३-४
चैत्र "	३-०
वैशाख "	२-८
ज्येष्ठ "	२-४

पादोन पुरुषी—पौन पौरुषी का छाया प्रमाण

समय	पाद-अंगुल
आषाढ़ पूर्णिमा	२-६
श्रावण "	२-१०
भाद्रपद "	३-४
आश्विन "	३-८
कार्तिक "	४-०
मार्गशीर्ष "	४-६
पौष "	४-१०
माघ "	४-६
फाल्गुन "	४-०
चैत्र "	३-८
वैशाख "	३-४
ज्येष्ठ "	२-१०

गाथा १९-२०—रात्रि के चार भाग होते हैं—(१) प्रादोषिक अर्थात् रात्रि का मुख भाग, (२) अर्धरात्रिक, (३) वैरात्रिक और प्राभातिक। प्रादोषिक और प्राभातिक इन दो प्रहरों में स्वाध्याय किया जाता है। अर्धरात्रि में ध्यान और वैरात्रिक में ज्ञानक्रिया—निद्रा।

अध्ययन २७

गाथा १—'गणधर' शब्द के प्रमुख अर्थ दो होते हैं—(१) तीर्थंकर भगवान् के प्रमुख शिष्य, जैसे कि भगवान् महावीर के गौतम आदि गणधर। (२) अनुपम ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य। प्रस्तुत में दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है।

कर्मादय से अथवा शिष्यों द्वारा तोड़ी गई ज्ञानादिरूप भावसमाधि का पुनः अपने आप में जोड़ना, प्रतिसम्भान है।

अध्ययन २८

गाथा १—मोक्ष का मार्ग (उपाय, साधन, कारण) ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप है। उगसे सिद्धि गमन रूप जो गति है, वह मोक्ष मार्ग गति है।

गाथा २—प्रस्तुत में ज्ञान को पहले रखा है, दर्शन की बाद में। समता है, यह व्यवहार में अध्ययन, जानकारी आदि से सम्बन्धित ज्ञान है, जो सम्यक् दर्शन से पूर्ण

निष्कय में अज्ञान ही रहता है। सम्यग् दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार (गा० ३०) में 'नादं सजिस्स माणं' कहा है।

यहाँ दर्शन से सम्यग्दर्शन अभिप्रेत है, सामान्य बोधरूप चक्षु-अचक्षु आदि दर्शन नहीं। तप भी चारित्र्य का ही एक रूप है। पृथक् उपादान कर्मक्षपण के प्रति असाधारण हेतुता को लेकर किया है। उपसंहार (गा० ३०) में इसीलिए चरणगुण कहा है, तप का पृथक् उल्लेख नहीं किया है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में भी 'सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः'—सूत्र ही उपनिबद्ध है।

सम्यग् ज्ञान आदि तीनों या चारों में समुदित रूप से मोक्ष की कारणता है, पृथक्-पृथक् कारणता नहीं है। अतः 'एय मगमणुपत्ता' में मार्ग के लिए एक वचन प्रयुक्त है।

गाथा ४—प्रस्तुत में श्रुत ज्ञान का पहले उल्लेख है। टीकाकारों की दृष्टि में यह इसलिए है कि मति आदि अन्य सभी ज्ञानों का स्वरूपज्ञान श्रुतज्ञान से होता है। अतः व्यवहार में श्रुत की प्रधानता है।

यहाँ श्रुत से अक्षररूप द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं है। ज्ञान का निरूपण होने से भावश्रुत ही ग्राह्य है।

'आभिनिबोधिक' मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है। इन्द्रिय और मन का अपने-अपने शब्दादि विषयों का बोध अभिमुख्यतारूप से नियत होने के कारण इसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं।

मति और श्रुत अन्योन्याश्रित है। नन्दी सूत्र में कहा है—जहाँ मति है वहाँ श्रुत है और जहाँ श्रुत है वहाँ मति है। वैसे श्रुत मतिपूर्वक ही होता है।

मति में पाँच इन्द्रिय और छठा मन निमित्त है, जबकि श्रुत में मन ही निमित्त होता है—'श्रुतमजिन्द्रियस्य'—तत्त्वार्थ सूत्र, २-२१।

'अवधि ज्ञान' अव अर्थात् अधोऽधः (नीचे की ओर) अवधि विस्तृत होता है, अतः वह शब्दव्युत्पत्ति से अवधि कहलाता है। 'अव' मर्यादा अर्थ में भी है। इसके मुख्यरूप से भवप्रत्ययिक (जो देव, नारकों को जन्म से ही मतिनिमित्तक होता है) और क्षायोपशमिक (मनुष्य और तिर्यञ्चों को जो वर्तमानजन्मकालीन साधना के निमित्त से होता है) ये दो भेद हैं। अन्तरंग में अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम दोनों में अपेक्षित है।

प्रस्तुत में 'मननाच्च' में के मन से मनोद्रव्य के पर्याय अपेक्षित हैं। मनोद्रव्य के पर्यायरूप बिचित्र परिणमनों का ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान है।

केवल का अर्थ एक है, पूर्ण है। अतः जो पूर्ण अनन्त ज्ञान है वह केवल ज्ञान है।

अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के बीच में इन्द्रिय आदि के निमित्त (माध्यम) के बिना सीधे आत्मा से होते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, जबकि मति और श्रुत इन्द्रियादि के निमित्त से होने के कारण परोक्ष हैं। अवधि, मनः पर्याय विकल—अपूर्ण प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल—पूर्ण प्रत्यक्ष है।

गाथा ६—गुणों का आश्रय—आधार द्रव्य है। जीव में ज्ञानादि अनन्त गुण हैं। अजीव पुद्गल में रूप, रस आदि अनन्त गुण हैं। धर्मास्तिकाय आदि में भी गतिहेतुता आदि अनन्त गुण हैं। द्रव्य का लक्षण सत् है। सत् का लक्षण उत्पाद, व्यय और द्रौढ्य है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य प्रतिकर्षण उत्पन्न विनष्ट होता रहता है, और ध्रौढ्यत्व गुण की दृष्टि से वह मूल स्वरूपतः त्रिकालावस्थापि है, शाश्वत है।

एक द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। अर्थात् जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और उसकी सम्पूर्ण अवस्थाओं में अनादि अनन्त रूप से सदा काल रहते हैं, वे गुण हैं। द्रव्य कभी निर्गुण नहीं होता। गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। अर्थात् गुणों में अन्य गुण नहीं होते।

गुणों के दो भेद हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण हैं, जो सामान्य रूप से प्रत्येक जीव-अजीव द्रव्यों में पाये जाते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सुख आदि विशेष गुण हैं, जो अजीव द्रव्य में नहीं होते। पुद्गल अजीव में रूप, रस गन्ध आदि विशेष गुण हैं, जो जीव द्रव्य में नहीं होते। प्रतिनियत गुण विशेष होते हैं।

परिणमन अर्थात्, परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों में आश्रित है, अर्थात् होती है। गुणों में भी नव पुराणादि पर्याय प्रत्यक्षतः प्रतीयमान हैं। 'गुणेष्वपि नव-पुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्षप्रतीता एव—सर्वाश्च सिद्धिर्बुद्धिः'।

सहभावी गुण होते हैं, और क्रमभावी पर्याय। एक समय में एक गुण की एक पर्याय ही होती है। एक साथ अनेक पर्याय कभी नहीं होतीं। वैसे अनन्त गुणों की दृष्टि से एक-एक पर्याय मिलकर एक साथ अनन्त पर्याय हो सकती हैं। क्रमभाविता एक गुण की अपेक्षा से है। पर्याय के मुख्यरूप से दो भेद हैं—व्यंजन पर्याय (द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का परिणमन, विशेष कार्य) और अर्थपर्याय (प्रदेशत्व गुण के बहिरिक्त शेष सम्पूर्ण गुणों का परिणमन)। इनके दो भेद हैं स्वभाव और विभाव। पर के निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वह स्वभाव पर्याय है। और परके निमित्त से जो होता है, वह विभाव पर्याय है।

गाथा १०—काल का लक्षणः वर्तना है। जीव और अजीव सभी द्रव्यों में जो परिणमन होता है उसका उपादान स्वयं वे द्रव्य होते हैं और उनका निमित्त कारण काल को माना है। काल के अपने परिणमन में भी स्वयं काल ही निमित्त है।

काल द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है, चूँकि वह एक समय रूप है, प्रदेशों का समूह रूप नहीं है। भगवती सूत्र (१३।१४) में काल को जीव-अजीव की पर्याय कहा है। काल के समय (अविभाज्य रूप सर्वाधिक सूक्ष्म अंश) अनन्त हैं। 'सोऽनन्तसमयः'—तत्त्वार्थ ५।४०।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार दिन, रात्रि आदिरूप व्यवहार काल मनुष्य-क्षेत्र (द्वैद्वीप) प्रमाण है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार काल लोकव्यापी तथा अणुरूप हैं। रत्नों की राशि के रूप में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है।

गाथा ३२, ३३—कर्मों के आश्रय को रोकना संवरूप चारित्र है। कर्मों के पूर्वबद्ध चय को तप से रिक्त करना, क्षय करना निर्जरारूप चारित्र है। प्रस्तुत अध्ययन में ही चारित्र की उक्त दोनों व्याख्याएँ हैं। एक है 'अपरिस्तरं चारित्रं'—(गाथा ३३), और दूसरी है—'अरितेण न गिण्हाद्' (गाथा ३५)। अन्तिम शुद्धि तपरूप चारित्र से ही होती है। चारित्र के पाँच भेद हैं—

(१) सामायिक—सम होना, राग द्वेष से रहित वीतराग भाव का होना, सर्व-सावध्य विरतिरूप सामायिक चारित्र है। यद्यपि सभी चारित्र सामान्यतया सामायिक चारित्र ही होते हैं। जो भेद है, वह विशेष क्रिया काण्डों तथा विभिन्न स्तरों को लेकर है। इत्वरिक—अल्प काल का सामायिक चारित्र भगवान् ऋषभ और महावीर के शासन में है। यावत्कथिक अर्थात् यावज्जीवन रूप अन्य २२ तीर्थंकरों के शासन में होता है।

(२) छेदोपस्थापनीय—सातिचार और निरतिचार के भेद से यह दो प्रकार का है। दोषविशेष लगने पर दीक्षा का छेद करना, सातिचार है। और प्रथम लिए हुए सामायिक चारित्र का अमुक समय बाद बिना दोष के भी आवश्यक छेद कर देना, निरतिचार है। बड़ी दीक्षा के रूप में जो महाव्रतारोपण है, वह निरतिचार है। वह प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है।

(३) परीहारविशुद्धि—यह एक विशिष्ट तपःसाधना है, जो नौ साधु मिलकर करते हैं। इसका कालमान १८ मास है। प्रथम छह मास में चार साधु शीघ्र में उपवास से लेकर तेला तक, शिशिर में बेला से लेकर चौला तक, और वर्षा में तेला से लेकर पंचौला तक तप करते हैं। कारण आयं बिल से किया जाता है। चार साधु सेवा करते हैं। एक वाचनाचार्य (निर्देशक) होता है। छह महीने बाद सेवा वाले

इसी प्रकार तप करते हैं, और तपस्वी सेवा। तीसरे छह मास में वाचनाचार्य तप करता है। और उनमें से एक वाचनाचार्य हो जाता है, शेष सेवा करने वाले रहते हैं।

(४-५) सूक्ष्मसंपरायः यथाख्यात—सामायिक या छेदोपस्थापनीय चारित्र्य की साधना करते-करते जब क्रोध, मान, माया उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, एकमात्र लोभ का ही बहुत सूक्ष्म वेदन रह जाता है, तब दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म संपराय चारित्र्य होता है। और जब चारों ही कषाय पूर्णरूप से उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, तब वह यथाख्यात चारित्र्य होता है। यह वीतराग चारित्र्य है। उपशान्त यथाख्यात चारित्र्य ११ वें गुण स्थान में और क्षायिक यथाख्यात १२ वें आदि अग्रिम गुण स्थानों में होता है।

अध्ययन २६

सूत्र ७—प्रस्तुत मे 'करणगुणश्रेणि' शब्द एक गम्भीर सैद्धान्तिक शब्द है। अपूर्वकरण से होने वाली गुणहेतुक कर्मनिर्जरा की श्रेणि को 'करण गुण श्रेणि' कहते हैं। करण का अर्थ आत्मा का विशुद्ध परिणाम है। अध्यात्म-विकास की आठवीं भूमिका का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान है। यहाँ परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध होती है, जो पहले कभी नहीं होने के कारण अपूर्व कहलाती है। आगामी क्षणों में उद्भित होने वाले मोहनीय कर्म के अनन्त प्रवेशी दलिकों को उदयकालीन प्राथमिक क्षण में लाकर क्षय कर देना, भाव विशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रथम समय से दूसरे क्षण में असंख्यात गुण अधिक कर्मपुद्गलों का क्षय होता है, दूसरे से तीसरे में असंख्यात गुण अधिक और तीसरे से चौथे में असंख्यात गुण अधिक। इस प्रकार कर्मनिर्जरा की यह तीव्रगति प्रत्येक समय से अगले समय में असंख्यात गुण अधिक होती जाती है, और यह कर्मनिर्जरा की धारा असंख्यात समयात्मक एक मुहूर्त तक चलती है। देखिए, कर्मनिर्जरा की और आत्मविशुद्धि की कितनी अपूर्व एवं दिव्य धारा है। इसे क्षपक श्रेणी भी कहते हैं। 'प्रक्षमात् क्षपक श्रेणिः'—सर्वार्थसिद्धि। क्षपक श्रेणी आठवें गुण स्थान से प्रारम्भ होती है। मोहनाश की दो प्रक्रियाएँ हैं। जिससे मोह का कम से उपशम होते-होते अन्त में वह सर्वथा उपशान्त हो जाता है, अन्तमुद्भूत के लिए उसका उदय में आना बंद हो जाता है, उसे उपशम श्रेणि कहते हैं। और जिसमें मोह क्षीण होते-होते अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, मोह का एक दलिक भी आत्मा पर शेष नहीं रहता, वह क्षपकश्रेणि है। क्षपक श्रेणी से ही कैवल्य प्राप्त होता है।

सूत्र १५—एक, दो या तीन श्लोक से होने वाली गुणकीर्तना स्तुति होती है और तीन से अधिक श्लोकों वाली स्तुति को स्तव कहते हैं। जैसे दोनों का आभास एक ही है—भक्तिपूर्वक गुणकीर्तन।

गाथा २३—अनुप्रेक्षा का अर्थ सूत्रार्थ का चिन्तन है। यह भी तप है। अतः उक्त तप से प्रगाढ बन्धन रूप निकाचित कर्म भी क्षिण अर्थात् क्षीण हो जाते हैं। 'तपोरूपत्वस्यास्तपसश्च निकाचितकर्मक्षयक्षमत्वात्'—सर्वार्थसिद्धि

सूत्र ७१—कषाय भाव में ही कर्म का स्थितिवन्ध होता है। केवल मन, वचन, कर्म के कषायरहित व्यापार-रूप योग से तो दीवार पर लगे सूखे गोले की तरह व्योम्नी कर्म लगता है, लगते ही झड़ जाता है। उसमें राग द्वेषजन्य स्निग्धता जो नहीं है। केवलज्ञानी को भी जब तक वह सयोगी रहता है, चलते-फिरते, उठते-बैठते हर क्षण योगनिमित्तक दो समय की स्थिति का सुखस्पर्शरूप कर्म बँधता रहता है। अयोगी होने पर वह भी नहीं।

सूत्र ७२—अ इ उ ऋ लृ—ये पाँच ह्रस्व अक्षर है। इतना काल १४ वें अयोगी गुण स्थान की भूमिका का होता है। तदनन्तर आत्मा देहमुक्त होकर सिद्ध हो जाता है।

'समुच्छिन्नक्रिया अनिवृत्ति' शुक्ल ध्यान का अर्थ है—समुच्छिन्न क्रिया वाला एवं पूर्ण कर्म क्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होने वाला पूर्ण निर्मल शुक्ल ध्यान। यह शैलेशी-अर्थात् शैलेश मेरु पर्वत के समान सर्वथा अकम्प, अचल आत्मस्थिति है।

मुक्त आत्मा का ऊर्ध्वगमन आकाशप्रदेशों की ऋजु अर्थात् सरल समश्रेणि से होता है। समश्रेणि को काटता हुआ विषम श्रेणि से नहीं होता। यही अनुश्रेणी गति भी कहलाती है।

अस्पृशद् गति के अनेक अर्थ हैं। बृहद्भूतिकार शान्त्याचार्य के अनुसार अर्थ है—“जितने आकाश प्रदेशों को जीव यहाँ अवगाहित किए रहता है, उतने ही प्रदेशों को स्पर्श करता हुआ गति करता है, उसके अतिरिक्त एक भी आकाश प्रदेश को नहीं छूता है। अस्पृशद् गति का यह अर्थ नहीं कि मुक्त आत्मा आकाशप्रदेशों को स्पर्श ही नहीं करता।

आचार्य अभय देव के (औपपातिक वृत्ति) अनुसार अस्पृशद्गति का अर्थ है—“अन्तरालवर्ती आकाश प्रदेशों का स्पर्श किए बिना यहाँ से ऊर्ध्व मोक्ष स्थान तक पहुँचना।” उनका कहना है कि मुक्त जीव आकाश के प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चला जाता है। यदि वह अन्तरालवर्ती आकाश प्रदेशों को स्पर्श करता जाए तो एक समय जैसे अल्पकाल में मोक्ष तक कैसे पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता।

आवश्यक पूर्ण के अनुसार अस्पृशद्गति का अर्थ है—मुक्त जीव एक समय में ही मोक्ष में पहुँच जाता है। वह अपने ऊर्ध्व गमन काल में दूसरे समय को स्पर्श नहीं करता। मुक्तात्मा की यह समश्रेणिरूप सहज गति है। इसमें मोक्ष नहीं सेना होता। अतः दूसरे समय की अपेक्षा नहीं है।

अध्ययन ३०

गाथा ७—मुक्ति की प्राप्ति में बहिरंग निमित्त है, शरीर आदि बाह्य द्रव्य पर आधारित है, और सर्वसाधारण लोगों द्वारा भी तप रूप में अभिप्रेत है, अतः अनशन आदि बाह्य तप है। यह अन्तरंग तप के माध्यम से ही मुक्ति का कारण है, स्वयं साक्षात् कारण नहीं। इसके विपरीत जो शरीर आदि बाह्य साधनों पर आधारित नहीं है, अन्तःकरण से स्वयं स्फूर्त है, जो विशिष्ट विवेकी साधकों द्वारा ही समाचरित है, वह अन्तरंग तप है।

गाथा १०-११—इत्वरिक अनशन तप देस, काल, परिस्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक अमुक समयविशेष की सीमा बाँधकर किया जाता है। भगवान् महावीर के शासन में दो घड़ी से लेकर उत्कृष्ट छह मास तक की सीमा है। संक्षेप से इसके हृद्य भेद होते हैं।

(१) श्रेणि तप—उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप किया जाता है, वह श्रेणि तप है। इसकी अनेक श्रेणियाँ हैं। जैसे उपवास, बेला—यह दो पदों का श्रेणि तप है। उपवास, बेला, तेला, चोला—यह चार पदों का श्रेणितप है।

(२) प्रतरतप—एक श्रेणि तप को जितने क्रम अर्थात् प्रकारों से किया जा सकता है, उन सब क्रमों को मिलाने से प्रतर तप होता है। उदाहरणस्वरूप १. २. ३ ४. संख्यक उपवासों से चार प्रकार बनते हैं। स्थापना इस प्रकार है—

क्रम	१	२	३	४
१	उपवास	बेला	तेला	चोला
२	बेला	तेला	चोला	उपवास
३	तेला	चोला	उपवास	बेला
४	चोला	उपवास	बेला	तेला

यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि-पदों को श्रेणि पदों से गुणा करने से बनता है। चार को चार से गुणित करने पर १६ की संख्या उपलब्ध होती है। यह आयाम और विस्तार दोनों में समान है।

(३) घनतप—जितने पदों की श्रेणि हो, प्रतर तप को उसने पदों से गुणित करने पर घनतप बनता है। जैसे कि ऊपर में चार पदों की श्रेणि है, अतः उपर्युक्त

षोडशपदात्मक तप को चतुष्टयात्मक श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात् प्रतर तप को चार बार करने से घन तप होता है। इस प्रकार घनतप के ६४ पद होते हैं।

(४) वर्ण तप—घन को घन से गुणित करने पर वर्ग तप बनता है। अर्थात् घनतप को ६४ बार करने से वर्गतप बनता है। इस प्रकार वर्गतप के $६४ + ६४ = ४०९६$ पद होते हैं। अर्थात् चार हजार छियाणवें पद हैं।

(५) वर्गवर्गतप—वर्ग को वर्ग से गुणित करने पर वर्गवर्ग तप होता है। अर्थात् वर्गतप को ४०९६ बार करने से १ करोड़ ६७ लाख, ७७ हजार और २१६ पद होते हैं। उक्त पद अंकों में इस प्रकार हैं— $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ ।

यह श्रेणितप के चार पदों की भावना है। इसी प्रकार पाँच, छह, सात आदि पदों की भावना भी की जा सकती है।

(६) प्रकीर्ण तप—यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना किए बिना ही अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। नमस्कारसंहिता अर्थात् नौकारंसी से लेकर यवमध्य, वज्रमध्य, चन्द्रप्रतिमा (चन्द्र की कलाओं के अनुसार उपवासों की संख्या १ से लेकर १५ तक बढ़ाना और फिर क्रमशः घटाते हुए १ उपवास पर आजाना) आदि प्रकीर्ण तप हैं।

गाथा १२—मरण काल का आमरणान्त अनशन संयारा कहा जाता है। वह सविचार और अविचार-भेद से दो प्रकार का है। सविचार में उद्वर्तन-परिवर्तन (करवट बदलने) आदि की हरकत होती है, अविचार में नहीं।

भक्त प्रत्याख्यान और इङ्गिनीमरण सविचार होते हैं। भक्तप्रत्याख्यान स्वयं भी करवट आदि बदल सकता है, दूसरों से भी इस प्रकार की सेवा ले सकता है। यह संयारा दूसरे भिक्षुओं के साथ रहते हुए भी हो सकता है। यह इच्छानुसार त्रिविधाहार अथवा चतुर्विधाहार के प्रत्याख्यान से किया जा सकता है।

इङ्गिनीमरण संयारा में अनशनकारी एकान्त में एकाकी रहता है। यथाशक्ति स्वयं तो करवट आदि की क्रियाएँ कर सकता है, किन्तु इसके लिए दूसरों से सेवा नहीं ले सकता।

विरिकन्दरा आदि शून्य स्थानों में किया जाने वाला पादपोषगमन अविचार ही होता है। जैसे वृक्ष जिस स्थिति में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, उसी प्रकार पादपोषगमन में भी प्रारंभ में जिस आसन का उपयोग करता है अन्ततक उसी आसन में रहता है, आसन आदि बदलने की कोई भी चेष्टा नहीं करता है। पादपोषगमन के लिए विगम्भर परम्परा में 'प्रायोषगमन' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'प्रायोषगमन' प्राकृत शब्द से दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं।

गाथा १३—अथवा यह मरणकालीन अनशन सपरिकर्म (बैठना, उठना, करवट बदलना आदि परिकर्म से सहित) और अपरिकर्म भेद से दो प्रकार का है। भक्त प्रत्याख्यान और इङ्गिनी सपरिकर्म होते हैं, और पादपोषगमन अपरिकर्म ही होता है। अथवा संनिष्ठता के परिकर्म से सहित और उससे रहित को भी क्रमशः सपरिकर्म और

अपरिकर्म कहा जाता है। वर्ष आदि पूर्व काल से ही अनशनादि तप करते हुए शरीर को, साथ ही इच्छाओं, कषायों और विकारों को निरन्तर क्षीण करना संस्कार है, अन्तिम मरणकालीन क्षण की पहले से ही तैयारी करना है।

गाँव से बाहर जाकर जो संथारा किया जाता है, वह निर्हीरिम् है, और जो गाँव में ही किया जाता है वह अनिर्हीरिम् है। अथवा जिसके शरीर का मरणोत्तर अग्नि संस्कार आदि होता है, वह निर्हीरिम् है। और जो गिरिकन्दरा आदि शून्य स्थानों में संथारा किया जाता है, फलतः जिसका अग्नि संस्कार आदि नहीं होता है, वह अनिर्हीरिम् है। वास्तविकता क्या है, इसके लिए सर्वार्थ सिद्धिकार कहता है—
'परमाथं तु बहुभुता विदन्ति।'

गाथा १६-१७-१८—जहाँ कर लगते हों वह ग्राम है। और जहाँ कर न लगते हो, वह नगर है, अर्थात् न कर। निगम—व्यापार की मण्डी। आकर—सोने आदि की खान। पल्ली—वन में साधारण लोगो की या चोरों की बस्ती। छेट—भूल मिट्टी के कोट वाला ग्राम। कर्वट—छोटा नगर। द्रोण-मुख—जिसके आने जाने के जल और स्थल दोनों मार्ग हों। पत्तन—जहाँ सभी ओर से लोग आते हों। मडब—जिसके पास सब ओर अढाई योजन तक कोई दूसरा ग्राम न हो। सम्बाध—ब्राह्मण आदि चारों वर्ण के लोगो का जहाँ प्रचुरता से निवास हो। आश्रमपद—तापस आदि के आश्रम। विहार—देवमन्दिर। संनिवेश—यात्री लोगो के ठहरने का स्थान, अर्थात् पड़ाव। समाज—सभा और परिषद्। घोष—गोकुल। स्थली—ऊँची जगह टीला आदि। सेना और स्कन्धावार (छावनी) प्रसिद्ध है। सार्ध—सार्धवाहों के साथ चलने वाला जनसमूह। संवर्त—जहाँ के लोग भयव्रस्त हों। कोट्ट—प्राकार, किला आदि। वाट—जिन घरों के चारों ओर काँटों की बाड़ या तार आदि का घेरा हो। रथ्या—गाँव और नगर की गलियाँ।

क्षेत्र अवमोदर्य का अर्थ है—विहार-भ्रमण आदि की दृष्टि से क्षेत्र की सीमा कम कर लेना।

गाथा १९—(१) पेडा—अर्थात् पेटिका चतुष्कोण होती है। इस प्रकार बीच के घरों को छोड़कर चारों श्रेणियों में भिक्षा लेना।

(२) अर्धपेडा—इसमें केवल दो श्रेणियों से भिक्षा ली जाती है।

(३) गोमूत्रिका—एक अर्थात् टेढ़े-मेढ़े भ्रमण से भिक्षा लेना गोमूत्रिका है। जैसे चलते बेल के मूत्र की रेखा टेढ़ी-मेढ़ी होती है।

(४) पतंगबीचिका—पतंग जैसे उड़ता हुआ बीच में कहीं-कहीं चमकता है, इसी प्रकार बीच-बीच में घरों को छोड़ते हुए भिक्षा लेना।

(५) शम्बूकावर्ता—शंख के आवर्तों की तरह गाँव के बाहरी भाग से भिक्षा लेते हुए अन्दर में जाना अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर जाना । शम्बूकावर्ता के ये दो प्रकार हैं ।

(६) आयतंगत्वा-प्रत्यागता—गाँव की सीधी सरल गली में अन्तिम घर तक जाकर फिर वापस लौटते हुए भिक्षा लेना । इसके दो भेद हैं—जाते समय गली की एक पंक्ति से और आते समय दूसरी पंक्ति से भिक्षा लेना । अथवा एक ही पंक्ति से भिक्षा लेना, दूसरी पंक्ति से नहीं ।

गाथा २५—आठ प्रकार के गोचराग्र मे पूर्वोक्त पेटा आदि छह प्रकार और शम्बूकावर्ता तथा आयतंगत्वा प्रत्यागता के वैकल्पिक दो भेद मिलाने से गोचराग्र के आठ भेद हो जाते हैं ।

सात एषणाएँ—

(१) संसृष्टा—खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना ।

(२) असंसृष्टा—अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना ।

(३) उद्धृता—गृहस्थ के द्वारा अपने प्रयोजन के लिए पकाने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना ।

(४) अल्पलेपा—चने आदि अल्प लेप की वस्तु लेना ।

(५) अवगृहीता—खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना ।

(६) प्रगृहीता—परोसने के लिए कढ़छी या चम्मच आदि से निकाला हुआ आहार लेना ।

(७) उच्छिन्नधर्मा—परिष्ठापन के योग्य अमनोग्य आहार लेना ।

गाथा ३६—यहाँ व्युत्सर्ग तप में कायोत्सर्ग की ही गणना की है । प्रावरण एवं पात्र आदि उपधि का विसर्जन भी व्युत्सर्ग तप है । कषाय का व्युत्सर्ग भी व्युत्सर्ग में गिना गया है । काय मुख्य है । अतः काय के व्युत्सर्ग में सभी उत्सर्गों का समावेश हो जाता है ।

कायोत्सर्ग देहभाव का उत्सर्ग है । वह त्रिगुप्तिरूप है । स्थान—कायगुप्ति, मौन—वचन गुप्ति, तथा ध्यान—मन की प्रवृत्ति का एकीकरण है, अतः यह मनोगुप्ति है ।

गाथा ३७—साधना की यात्रा बड़ी दुर्गम है । अतः सावधान रहते हुए भी कुछ दोष लग जाते हैं । उनको दूर कर अपने को पुनः विशुद्ध बना लेना, प्रायश्चित्त है । उसके दस प्रकार हैं :

(१) आलोचनाह—अहं का अर्थ योग्य है। गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना आलोचना है।

(२) प्रतिक्रमणह—कृत पापों से निवृत्त होने के लिए 'मिच्छामि दुष्कृतं' कहना, 'मेरे सब पाप निष्फल हों'—इस प्रकार पश्चात्तापपूर्वक पापों को अस्वीकृत करना, कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पापकार्यों से दूर रहने के लिए सावधान रहना।

(३) तबुमयह—पापनिवृत्ति के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना।

(४) शिवेकाह—लाये हुए अशुद्ध आहार आदि का परित्याग करना।

(५) द्युत्सर्गाह—चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना।

(६) तपोऽह—उपवास आदि तप करना।

(७) छेदाह—सयम काल को छेद कर कम करना, दीक्षा काट देना।

(८) मूलाह—फिर से महाव्रतो में आरोपित करना, नई दीक्षा देना।

(९) अनवस्थापनाह—तपस्यापूर्वक नई दीक्षा देना।

(१०) पारंशिकाह—भयंकर दोष लगने पर काफी समय तक भर्त्सना एवं अवहेलना करने के अनन्तर नई दीक्षा देना।

गाथा ३३—वैयावृत्य तप के दस प्रकार हैं। (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) स्थविर—वृद्ध गुरुजन, (४) तपस्वी (५) लान—रोगी, (६) शैक्ष—नवदीक्षित, (७) कुल—गच्छो का समुदाय, (८) गण—कुलो का समुदाय (९) संघ—गणों का समुदाय (१०) सार्धमिक—समानधर्मा, साधु—साध्वी।

अध्ययन ३१

गाथा २ से २०—यहाँ चारित्र की विधि-निषेधरूप अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति-रूप उभयात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति ही चारित्र है। बहिर्मुखता से लौटकर अन्तर्मुखता में जेतना को लीन करना ही चारित्र का आदर्श है। आचार्य नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह में इसी भाव को यों व्यक्त किया है—“असुहायो विप्रिवर्त्ती, सुमे पक्षसी य आण चारितं।”

तीन दण्ड—

दुष्प्रवृत्ति में संलग्न मन, वचन और काया—तीनों दण्ड हैं। इन से चारित्र-रूप ऐश्वर्य का तिरस्कार होता है, आत्मा दण्डित होता है।

तीन गौरव—

(१) ऋद्धि गौरव—ऐश्वर्य का अभिमान, (२) रस गौरव—रसों का अभिमान (३) सात गौरव—सुखों का अभिमान ।

‘गौरव’ अभिमान से उत्पन्न हुए चित्त की एक विकृत स्थिति है ।

तीन शल्य—

(१) माया, (२) निदान—ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का विनिमय, (२) मिथ्यादर्शन—आत्मा का तत्त्व के प्रति मिथ्या-रूप दृष्टिकोण ।

शल्य काँटे या शस्त्र की नोक को कहते हैं । जैसे वह पीड़ा देता है, उसी प्रकार साधक को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं ।

चार विकथा—

(१) स्त्री कथा—स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भक्त—नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा—नाना देशों के रहन-सहन आदि की कथा, (४) राजकथा—राजाओं के ऐश्वर्य तथा भोगविलास का वर्णन ।

चार संज्ञा—

(१) आहार संज्ञा (२) भय संज्ञा, (३) मधुन संज्ञा और (४) लोभ संज्ञा ।
संज्ञा का अर्थ है—आसक्ति और मूर्च्छना ।

पाँच व्रत और इन्द्रियार्थ—

अहिंसा आदि पाँच व्रत हैं । शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—ये पाँच इन्द्रियों के विषय हैं ।

पाँच क्रियाएँ—

(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी—शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्धित, (३) प्राद्वेषिकी—द्वेष रूप, (४) पारितापनिकी, (५) प्राणातिपात—प्राणिहिंसा ।

सात पिण्ड और अवग्रह की प्रतिमाएँ—

पिण्ड का अर्थ आहार है । इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वोक्त तपोमार्गगति अध्ययन में वर्णित सात एषयाएँ हैं ।

अवग्रह (स्वान) सम्बन्धी सात अभिग्रह-संकल्प इस प्रकार हैं—

(१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।

(२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा। दूसरे के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह गच्छान्तर्गत साधुओं के होती है।

(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में नहीं रहूँगा। यह यथालब्धिक साधुओं के होती है।

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के होती है।

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं। यह जिन कल्पिक साधुओं के होती है।

(६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहां पत्ताल आदि का संस्कारक प्राप्त होगा तो लूँगा, अन्यथा उकड़ या नैषधिक आसन से बैठे हुए ही सारी रात गुजार दूँगा, यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

(७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा तो लूँगा, अन्यथा उकड़ या नैषधिक आसन से बैठे-बैठे रात बिताऊँगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

सात भय—

१. इहलोक भय—अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यच का तिर्यच आदि से डरना।

२. परलोक भय—दूसरी जाति वाले प्राणी से डरना, परलोक भय है। जैसे मनुष्य का देव से या तिर्यञ्च आदि से डरना।

३. आदान भय—अपनी वस्तु की रक्षा के लिए खोर आदि से डरना।

४. अकस्मात् भय—किसी बाह्य निमित्त के बिना अपने आप ही सशंक होकर राज्ञि आदि में अचानक डरने लगना।

५. आजीव भय—दुर्भिक्ष आदि में जीवन-यात्रा के लिए भोजन आदि की अप्राप्ति के दुर्विकल्प से डरना।

६. भरण भय—मृत्यु से डरना।

७. अश्लोक भय—अपयश की आशंका से डरना।

आठ मवस्थान—

१. जाति मव—ऊँची और श्रेष्ठ जाति का अभिमान ।
२. कुलमव—ऊँचे कुल का अभिमान ।
३. बलमव—अपने बल का घमण्ड ।
४. रूप मव—अपने रूप, सौन्दर्य का गर्व ।
५. तप मव—उग्र तपस्वी होने का अभिमान ।
६. श्रुत मव—शास्त्राभ्यास अर्थात् पाण्डित्य का अभिमान ।
७. लाभ मव—अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर अपने लाभ का अहंकार ।
८. ऐश्वर्य मव—अपने ऐश्वर्य अर्थात् प्रभुत्व का अहंकार ।

नौ ब्रह्मचर्य गुप्ति—

१. विविक्त-वसति सेवन—स्त्री, पशु और नपुंसको से युक्त स्थान में न ठहरे ।
२. स्त्री कथा परिहार—स्त्रियों की कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की चर्चा न करे ।
३. निषिद्धानुपवेशन—स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उसके उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक उस आसन पर न बैठे ।
४. स्त्री-अंगोपांगदर्शन—स्त्रियों के मनोहर अंग उपांग न देखे । यदि कभी अकस्मात् दृष्टि पड़ जाए तो सहसा हटा ले, फिर उसका ध्यान न करे ।
५. कुड्यान्तर-शब्द-ध्वणादि-वर्जन—दीवार आदि की आड़ से स्त्री के शब्द, गीत, रूप आदि न सुने और न देखे ।
६. पूर्व भोगाऽस्मरण—पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करना ।
७. प्रणीत भोजन-त्याग—विकारोत्पादक गरिष्ठ भोजन न करे ।
८. अतिमान भोजन-त्याग—रूखा-सूखा भोजन भी अधिक न करे । आवा पेट अन्न से भरे, आघे में से दो भाग पानी के लिए और एक भाग हवा के लिए छोड़ दे ।
९. विभूषा-परिवर्जन—अपने शरीर की विभूषा—सजावट न करे ।

दस अमण धर्म—

१. क्षान्ति—क्रोध न करना ।

२. मार्जव—मृदु भाव रखना । जाति, कुल आदि का अहंकार न करना ।
३. आर्जव—शृजुभाव—सरलता रखना, माया न करना ।
४. मुक्ति—निलोभता रखना, लोभ न करना ।
५. तप—अनशन आदि बारह प्रकार का तप करना ।
६. संयम—हिंसा आदि आश्रवों का निरोध करना ।
७. सत्य—सत्य भाषण करना, झूठ न बोलना ।
८. शौच—संयम में दूषण न लगाना, संयम के प्रति निरुपलेपता-पवित्रता रखना ।
९. आर्किचन्य—परिग्रह न रखना ।
१०. ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य का पालन करना ।

ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ—

१. दर्शन प्रतिमा—किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आगार न रखकर शुद्ध, निरनिचार, विधिपूर्वक सम्यग्दर्शन का पालन करना । यह प्रतिमा व्रतरहित दर्शन श्रावक की होती है । इसमें मिथ्यात्वरूप कदाग्रह का त्याग मुख्य है । 'सम्यग्दर्शनस्य शंकादिशत्यरहितस्य अणुव्रतादिगुणविकलस्य योऽभ्युपगमः । सा प्रतिमा प्रथमेति ।'—अभयदेव, समवायांग वृत्ति । इस प्रतिमा का आराधन एक मास तक किया जाता है ।

२. व्रत प्रतिमा—व्रती श्रावक सम्यक्त्व लाभ के बाद व्रतों की साधना करता है । पाँच अणुव्रत आदि व्रतों की प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह निभाता है, किन्तु सामायिक का यथा समय सम्यक् पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा दो मास की होती है ।

३. सामायिक प्रतिमा—इस प्रतिमा में प्रातः और सायंकाल सामायिक व्रत की साधना निरतिचार पालन करने लगता है, समभाव इष्ट हो जाता है किन्तु पर्वदिनों में पोषधव्रत का सम्यक् पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा तीन मास की होती है ।

४. पोषध प्रतिमा—अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्व दिनों में आहार, शरीर संस्कार, अब्रह्मचर्य, और व्यापार का त्याग-इस प्रकार चतुर्विध त्यागरूप प्रतिपूर्ण पोषध व्रत का पालन करना, पोषध प्रतिमा है । यह प्रतिमा चार मास की होती है ।

५. **नियम प्रतिमा**—उपयुक्त सभी व्रतों का भली भाँति पालन करते हुए प्रस्तुत प्रतिमा में निम्नोक्त नियम विशेषरूप से धारण करने होते हैं—वह स्नान नहीं करता, रात्रि में चारों आहार का त्याग करता है। दिन में भी प्रकाशभोजी होता है। बोली की लांग नहीं देता, दिनमें ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में मैथुन की मर्यादा करता है। पोषण होने पर रात्रि-मैथुन का त्याग और रात्रि में कायोत्सर्ग करना होता है। यह प्रतिमा कम से कम एक दिन, दो दिन और अधिक से अधिक पाँच मास तक होती है।

६. **ब्रह्मचर्य प्रतिमा**—ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की कालमर्यादा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की है।

७. **सच्चित्त त्याग प्रतिमा**—सच्चित्त आहार का सर्वथा त्याग करना। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट कालमान से सात मास की होती है।

८. **आरम्भ त्याग प्रतिमा**—इस प्रतिमा में स्वयं आरम्भ नहीं करता, छह काय के जीवों की दया पालता है। इसकी काल मर्यादा जघन्य एक, दो, तीन दिन और उत्कृष्ट आठ मास होती है।

९. **प्रेष्य त्याग प्रतिमा**—इस प्रतिमा में दूसरों के द्वारा आरम्भ कराने का भी त्याग होता है। वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरों से करवाता है, किन्तु अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का जघन्यकाल एक, दो, तीन दिन है। और उत्कृष्ट काल नौ मास है।

१०. **उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा**—इस प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त का भी त्याग होता है। अर्थात् अपने निमित्त से बनाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया जाता। उस्तरे से सर्वथा शिरो मुण्डन करना होता है, या शिखामात्र रखनी होती है। किसी गृहस्थसम्बन्धी विषयों के पूछे जाने पर यदि जानता है तो जानता है और यदि नहीं जानता है तो नहीं जानता है—इतना मात्र कहे। उसके लिए अधिक बाण्वापार न करे। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट दस मास की होती है।

११. **श्रमणभूत प्रतिमा**—इस प्रतिमा में श्रावक श्रमण तो नहीं, किन्तु श्रमणभूत अर्थात् मुनि सहस्र हो जाता है। साधु के समान वेष बनाकर और साधु के योग्य ही भाण्डोपकरण धारण करके बिचरता है। शक्ति हो तो लुञ्चन करता है, अन्यथा उस्तरे से शिरोमुण्डन कराता है। साधु के समान ही निर्दोष शोचरी करके भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाता है। इसका कालमान जघन्य एक रात्रि अर्थात् एक दिन रात और उत्कृष्ट ग्यारह मास होता है।

बारह बिजु प्रतिमाएँ—

१. प्रथम प्रतिमाबारी भिक्षु को एक दत्ति अन्न और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल की धारा जब तक अक्षण्ड बनी रहे, उसका नाम दत्ति है। धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वहीं से लेना चाहिए। किन्तु जहाँ दो तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो, वहाँ से नहीं लेना। इसका समय एक महीना है।

२—७. दूसरी प्रतिमा भी एक मास की है। दो दत्ति आहार की, दो दत्ति पानी की लेना। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमाओं में क्रमशः तीन, चार, पाँच, छह और सात दत्ति अन्न की और उतनी ही पानी की ग्रहण की जाती है। प्रत्येक प्रतिमा का समय एक-एक मास है। केवल दत्तियों की वृद्धि के कारण ही ये क्रमशः द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पञ्चमासिकी, षण्मासिकी और सप्तमासिकी कहलाती है।

८. यह आठवीं प्रतिमा सप्तरात्रि = सात दिन रात की होती है। इसमें एकान्तर चौविहार उपवास करना होता है। गाँव के बाहर उत्तानासन (आकाश की ओर मुँह करके सीधा लेटना), पार्श्वसन (एक करवट से लेटना) अथवा निषङ्गासन (पैरों को बराबर करके खड़ा होना या बैठना) से ध्यान लगाना चाहिए।

९. यह प्रतिमा भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार बेले-बेले पारणा किया जाता है। गाँव के बाहर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगुङ्गासन अथवा उत्कटुकासन से ध्यान किया जाता है।

१०. यह भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया जाता है। गाँव के बाहर गोदोहन-आसन, बीरासन, अथवा आम्रकुब्जासन से ध्यान किया जाता है।

११. यह प्रतिमा अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात अर्थात् आठ प्रहर तक इसकी साधना की जाती है। चौविहार बेले के द्वारा इसकी आराधना होती है। नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बा करके दण्डायमान रूप में खड़े होकर कायोत्सर्ग किया जाता है।

१२. यह प्रतिमा एक रात्रि की है। अर्थात् इसका समय केवल एक रात है। इसका आराधन बेले को बड़ाकर चौविहार तेला करके किया जाता है। गाँव के बाहर खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर, किसी एक पुद्गल पर दृष्टि रखकर, निश्चिन्त नेत्रों से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है। उपर्युक्त के आने पर उन्हें समभाव से सहन किया जाता है।

तेरह क्रियास्थान—

१. अर्थक्रिया—अपने किसी अर्थ—प्रयोजन के लिए त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करना, कराना तथा अनुमोदन करना । ‘अर्थाय क्रिया अर्थ क्रिया ।’

२. अनर्थ क्रिया—बिना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कर्म अनर्थ क्रिया कहलाता है । व्यर्थ ही किसी को सताना, पीड़ा देना ।

३. हिंसा क्रिया—अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, देगा अथवा दिया है—यह सोचकर किसी प्राणी की हिंसा करना, हिंसा क्रिया है ।

४. अकस्मात् क्रिया—शीघ्रतावश बिना जाने हो जाने वाला पाप, अकस्मात् क्रिया कहलाता है । बाणादि से अन्य की हत्या करते हुए अचानक ही अन्य किसी की हत्या हो जाना ।

५. दृष्टि विपर्यास क्रिया—मतिभ्रम से होने वाला पाप । चौरादि के भ्रम में साधारण निरपराध व्यक्ति को दण्ड देना ।

६. मूढा क्रिया—भूठ बोलना ।

७. अबल्लावान क्रिया—चोरी करना ।

८. अध्यात्म क्रिया—बाह्य निमित्त के बिना मन में होने वाला शोक आदि का दुर्भाव ।

९. मान क्रिया—अपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना ।

१०. मित्र क्रिया—प्रियजनों को कठोर दण्ड देना आदि ।

११. माया क्रिया—दम्भ करना ।

१२. लोभ क्रिया—लोभ करना ।

१३. ईर्ष्यापविकौ क्रिया—अप्रमत्त विवेकी संयमी को भी गमनागमन आदि से लगने वाली अल्पकालिक क्रिया ।

चौदह भूतग्राम-जीवसमूह—

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, बसंज्ञी पञ्चेंद्रिय और संज्ञी पञ्चेंद्रिय । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त—कुल चौदह भेद होते हैं । इनकी विराचना करना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना बर्जित है ।

पंद्रह परमाधार्मिक .

१. अम्ब २. अम्बरीष ३. दयाम ४. शबल ५. रौद्र ६. उपरौद्र ७. काल ८. महाकाल ९. अतिपत्र १०. धनुः ११. कुम्भ १२. बालुक १३. वैतरणि १४.

खरस्वर १५. महाघोष । ये परम-आधार्मिक अर्थात् पापाचारी, क्रूर एवं निर्दय असुर जाति के देव हैं । इनके हिसाकर्मों का अनुमोदन नहीं करना ।

गाथा षोडशक—(सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन)

१. स्वसमय परसमय २. वैयालीय ३. उपसंगपरिज्ञा ४. स्त्रीपरिज्ञा ५. नरक विभक्ति ६. वीर स्तुति ७. कुशीलपरिभाषा ८. वीर्य ९. धर्म १०. समाधि ११. मार्ग १२. समवसरण १३. याथातथ्य १४. ग्रन्थ १५. आदानीय १६. गाथा ।

सतरह असंयम—

१—६. पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय-उक्त नौ प्रकार के जीवों की हिसा करना, कराना, अनुमोदन करना ।

१०. अजीव असंयम—अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयम होता हो, उन बहुमूल्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव असंयम है ।

११. प्रेक्षाअसंयम—जीवसहित स्थान में उठना, बैठना, सोना आदि ।

१२. उपेक्षा असंयम—गृहस्थ के पाप कर्मों का अनुमोदन करना ।

१३. अपहृत्य असंयम—अविधि से किसी अनुपयोगी वस्तु का परठना । इसे परिष्ठापना असंयम भी कहते हैं ।

१४. प्रमार्जना असंयम—वस्त्र पात्र आदि की प्रमार्जना न करना ।

१५. मन. असंयम—मन में दुर्भाव रखना ।

१६. वचन असंयम—कुवचन या असत्य बोलना

१७. काय-असंयम—गमनागमनादि क्रियाओं में असावधान रहना ।

अठारह अब्रह्मचर्य—

देवसम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काय से स्वयं सेवन करना, दूसरों से करवाना, तथा करते हुए को भला जानना— इस प्रकार नौ भेद वैक्रिय शरीर सम्बन्धी होते हैं । मनुष्य तथा तिर्यङ्मन्सम्बन्धी औदारिक भोगों के भी इसी तरह नौ भेद समझ लेने चाहिए । कुछ मिलाकर अठारह भेद होते हैं ।

ज्ञाता धर्म कथा के १६ अध्ययन—

१. उत्तिष्ठत अर्थात् मेघकुमार, २. संघाट, ३. अपह, ४. कूर्म ५. शैलक, ६. तुम्ब, ७. रोहिणी, ८. मल्ली, ९. माकन्वी १०. चन्द्रमा, ११. दावहव, १२. जदक १४. मण्डूक, १४. तैतलि, १५. नन्दीफल १६. अवरकंका १७. आकीर्णक १८. सुं-सादारिका १९. पुण्डरीक ।

उक्त उन्नीस उदाहरणों के भावानुसार साधुधर्म की साधना करने का विधान है।

बीस असमाधि स्थान—

१. द्रुत द्रुत चारित्व=जल्दी जल्दी चलना।
२. अग्रमुण्ड चारित्व=बिना पूजे रात्रि आदि के अन्धकार में चलना।
३. दृष्टग्रमुण्ड चारित्व=बिना उपयोग के प्रमार्जन करना।
४. अतिरिक्त शय्यासनिकत्व=अमर्यादित शय्या और आसन रखना।
५. रात्रिक परामभव=गुरुजनो का अपमान करना।
६. स्थविरोपघात=स्थविरो का उपहनन=अवहेलना करना।
७. भूतोपघात=भूत अर्थात् जीवों का उपहनन (हिंसा) करना।
८. संखलन=प्रतिक्षण यानी बार-बार क्रोध करना।
९. दीर्घक्रोध=चिरकाल तक क्रोध रखना।
१०. पृष्ठमांसिकत्व=पीठ पीछे निन्दा करना।
११. अधिव्याधभाषण=संस्कृत होने पर भी निश्चित भाषा बोलना।
१२. नवाधिकरण करण=नित्य नए कलह करना।
१३. उपसाम्प्रतकलहोदीरण=शान्त हुए कलह को पुनः उत्तेजित करना।
१४. अकालस्वाध्याय=अकाल में स्वाध्याय करना।
१५. सरजस्कम्पनि-मिक्षाग्रहण=सचित्ररजसहित हाथ आदि से भिक्षा लेना।
१६. शब्दकरण=पहर रात के बाद जोर से बोलना।
१७. शंकाकरण=गणभेदकारी अर्थात् संघ में फूट डालने वाले उचन बोलना।
१८. कलहकरण=आक्रोश आदि रूप कलह करना।
१९. सूर्यप्रभाषभोजित्व=दिन भर कुछ न कुछ खाते-पीते रहना।
२०. एषणाऽसमितत्व=एषणा समिति का उचित ध्यान न रखना।

इक्कीस शब्द दोष—

१. हस्त कर्म=हस्त-मैथुन करना।
२. मैथुन=हस्ती स्पर्श आदि रूप मैथुन करना।
३. रात्रि भोजन=रात्रि में भोजन लेना और करना।
४. आध्यात्मिक=साधु के निमित्त से बनाया गया भोजन लेना।
५. सामारिकविषय=शय्यातर अर्थात् स्थानदाता का आहार लेना।
६. ओद्देशिक=साधु के या याचकों के निमित्त बनाया गया, क्रीत=खरीदा हुआ, आहृत=स्थान पर लाकर दिया हुआ, प्रामित्य=उधार लिया हुआ, आच्छिन्न=छीन कर लाया हुआ आहार लेना।

७. प्रत्याख्यानभंग=बार-बार प्रत्याख्यान भंग करना ।
८. गण परिवर्तन=छह मास के अन्दर ही जल्दी जल्दी गण से गणान्तर में जाना ।
९. उदक लेप=एक मास में तीन बार नाभि या जंघा प्रमाण जल में प्रवेश कर नदी आदि पार करना ।
१०. मातृस्थान=एक मास में तीन बार मायास्थान सेवन करना । अर्थात् कृत अपराध को क्षुपा लेना ।
११. राजपिण्ड=राजपिण्ड ग्रहण करना ।
१२. आकुट्या हिंसा=जानबूझ कर हिंसा करना ।
१३. आकुट्या मृषा=जानबूझ कर झूठ बोलना ।
१४. आकुट्या अवस्तादान=जानबूझकर चोरी करना ।
१५. सचित्त पृथ्वी स्पर्श=जानबूझकर सचित्त पृथिवी पर बैठना, सोना, खड़े होना ।
१६. इसी प्रकार सचित्त जल से सस्निग्ध और सचित्त रजवाली पृथिवी, सचित्त शिला अथवा घुणों वाली लकड़ी आदि पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि करना ।
१७. जीवों वाले स्थान पर तथा प्राण, बीज, हरित, कीड़ी नगरा, लीलन—फूलन, पानी, कीचड़, और मकड़ी के जालों वाले स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि करना ।
१८. जानबूझकर कन्द, मूल, छाल, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज तथा हरितकाय का भोजन करना ।
१९. वर्ष के अन्दर दस बार उदक लेप लगाना अर्थात् नदी पार करना ।
२०. वर्ष में दस मायास्थानों का सेवन करना ।
२१. जानबूझकर बार-बार सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल से लिप्त कड़छी आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना ।

बाईस परीषद्

देखिए, उत्तराध्ययन का दूसरा परीषद् अध्ययन

सूत्रकृताङ्ग सूत्र के २३ अध्ययन—

प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन सोलहवें बोल में बतला आए हैं । शेष द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं—१७. पोण्डरीक १८. क्रियास्थान १९. आहार परिज्ञा २०. प्रत्याख्यान परिज्ञा २१. अनगार श्रुत २२. आर्द्रकीय २३. नालन्दीय ।

उक्त तेईस अध्ययनों के कथनानुसार संयमी जीवन न होना, दोष है।

चौबीस देव—

यहाँ रूप का अर्थ एक है। अतः पूर्वोक्त तेईस संख्या में एक अधिक मिलाने से रूपाधिक का अर्थ २४ होता है। असुरकुमार आदि दश भवनपति, भूत-यक्ष आदि आठ व्यन्तर, सूर्य-चन्द्र आदि पाँच उद्योतिष्क और एक वैमानिक देव—इस प्रकार कुल चौबीस जाति के देव हैं। इनकी प्रशंसा करना भोग जीवन की प्रशंसा करना है और निन्दा करना द्वेष भाव है, अतः मुमुक्षु को तटस्थ भाव ही रखना चाहिए।

समवायांग में २४ देवों से २४ तीर्थ करों को ग्रहण किया गया है।

पाँच महाव्रतों को २५ भावनाएँ—

प्रथम अहिंसा व्रत की ५ भावनाएँ—

१. ईर्या समिति=उपयोग पूर्वक गमनागमन करे। २. आलोकित पान-भोजन=देखभालकर प्रकाशयुक्त स्थान में आहार करे। ३. आदान निक्षेप समिति=विवेक पूर्वक पात्रादि उठाए तथा रखे। ४. मनोगुप्ति=मन का संयम। ५. वचन गुप्ति=बाणी का संयम।

द्वितीय सत्य महाव्रत की ५ भावनाएँ—

१. अनुविचिन्त्य भाषणता=विचारपूर्वक बोलना, २. क्रोधविवेक=क्रोध का त्याग, ३. लोभविवेक=लोभ का त्याग, ४. भय-विवेक=भय का त्याग, ५. हास्यविवेक=हँसी मज़ाक का त्याग।

तृतीय अस्तेय महाव्रत की ५ भावनाएँ—

१. अवग्रहानुज्ञापना=अवग्रह अर्थात् वसति लेते समय उसके स्वामी को अच्छी तरह जानकर आज्ञा माँगना। २. अवग्रह सीमापरिज्ञानता=अवग्रह के स्थान की सीमा का यथोचित ज्ञान करना। ३. अवग्रहानुग्रहणता=स्वयं अवग्रह की याचना करना अर्थात् वसतिस्थ तृण, पट्टक आदि अवग्रह-स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना ४, गुरुजनों तथा अन्य साधमिकों की आज्ञा लेकर ही सबके संयुक्त भोजन में से भोजन करना। ५. उपाश्रय में पहले से रहे हुए साधमिकों की आज्ञा लेकर ही वहाँ रहना तथा अन्य प्रवृत्ति करना।

चतुर्थ ब्राह्मचर्य महाव्रत की ५ भावनाएँ—

१. अति स्निग्ध पौष्टिक आहार नहीं करना २. पूर्व भुक्त भोगों का स्मरण नहीं करना अथवा शरीर की विभूषा नहीं करना । ३. स्त्रियों के अंग उपांग नहीं देखना ४. स्त्री, पशु और तपुंसक वाले स्थान में नहीं ठहरना । ५. स्त्रीविषयक चर्चा नहीं करना ।

पंचम अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाएँ—

(१-५) पाँचों इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के इन्द्रिय-गोचर होने पर मनोज्ञ पर रागभाव तथा अमनोज्ञ पर द्वेषभाव न लाकर उदासीन भाव रखना ।

वशाश्रुत आदि सूत्रत्रयी के २६ उद्देशन काल—

दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र के दश उद्देश, बृहत्कल्प के छह उद्देश, और व्यवहार सूत्र के दश उद्देश—इस प्रकार सूत्रत्रयी के छब्बीस उद्देश होते हैं । जिस श्रुतस्कन्ध या अध्ययन के जितने उद्देश होते हैं उतने ही वहाँ उद्देशनकाल अर्थात् श्रुतोपचार-रूप उद्देशावसर होते हैं । एक दिन में जितने श्रुत की वाचना (अध्यापन) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन काल' कहा जाता है ।

सताईस अनगार के गुण—

(१-५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाव्रतों का सम्यक् पालन करना । (६) रात्रि भोजन का त्याग करना (७-११) पाँचों इन्द्रियों को वश में रखना (११) भाव सत्य=अन्तःकरण की शुद्धि (१३) करण सत्य=वस्त्र पात्र आदि की भली-भाँति प्रतिलेखना करना (१४) क्षमा (१५) विरागता=लोभ-निग्रह (१६) मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काय की शुभ प्रवृत्ति (१९-२४) छह काय के जीवों की रक्षा (२५) संयम-योगयुक्तता (२६) वेदना अभिसहन=तितिक्षा अर्थात् शीत आदि से सम्बन्धित कष्टसहिष्णुता (२७) मारणान्तिका-भिसहन=मारणान्तिक कष्ट को भी समभाव से सहना । उक्त गुण आचार्य हरिभद्र ने आवश्यक सूत्र की शिष्यहिता वृत्ति में बताए हैं । समवायांग सूत्र में कुछ भिन्नता है ।

अट्ठाईस आचार प्रकल्प—

(१) शस्त्रपरिज्ञा (२) लोकविजय (३) शीतोष्णोप (४) सम्यक्त्व (५) आवर्ती—लोकसार (६) धृताध्ययन (७) महींपरिज्ञा (८) विमोक्ष (९) उपधानश्रुत (१०) पिण्डवैषणा (११) शय्या (१२) ईर्ष्या (१३) भाषा (१४) बस्त्रवैषणा (१५) पात्रवैषणा (१६) अवग्रह प्रतिमा (१६+७=२३) सप्त स्थानादि सप्तसप्तिका (२४) भावना (२५) विमुक्ति (२६) उद्धात (२७) अनुद्धात (२८) और आरोपणा । प्रथम के २५ अध्ययन आचारांग सूत्र के हैं, तथा उद्धातादि तीन अध्ययन निषीध सूत्र के हैं ।

पापश्रुत के २६ भेद—

(१) भौम—भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला शास्त्र । (२) उत्पात—रुधिर वृष्टि, दिशाओं का लाल होना इत्यादि का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्त शास्त्र । (३) स्वप्नशास्त्र । (४) अन्तरिक्ष—आकाश में होने वाले ग्रहवेध आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र । (५) अंग शास्त्र—शरीर के स्पन्दन आदि का फल कहने वाला शास्त्र । (६) स्वर शास्त्र । (७) व्यंजन शास्त्र—तिल, मष आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र । (८) लक्षण शास्त्र—स्त्री पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस शास्त्र हो जाते हैं ।

(२५) विकथानुयोग—अर्थ और काम के उपायों को बताने वाले शास्त्र, जैसे वात्स्यायनकृत कामसूत्र आदि । (२६) विद्यानुयोग—रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के उपाय बताने वाले शास्त्र । (२७) मन्त्रानुयोग—मन्त्र आदि के द्वारा कार्य-सिद्धि बताने वाले शास्त्र । (२८) योगानुयोग—वशीकरण आदि योग बताने वाले शास्त्र । (२९) अन्यतीर्थिकानुयोग—अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित एवं अभिमत हिंसा-प्रधान आचारशास्त्र ।

महा मोहनीय के ३० स्थान—

१. त्रस जीवों को पानी में डुबा कर मारना । २. त्रस जीवों को इवास आदि रोक कर मारना । ३. त्रस जीवों को मकान आदि में बंद करके धुएँ से घोट कर मारना । ४. त्रस जीवों को मस्तक पर दण्ड आदि का घातक प्रहार करके मारना । ५. त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बाँध कर मारना । ६. पथिकों को धोखा देकर लूटना । ७. गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना । ८. दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना । ९. सभा में जान बूझकर मिश्र भाषा—सत्य जैसा प्रतीत होने वाला झूठ बोलना । १०. राजा के राज्य का ध्वंस करना । ११. बाल-ब्रह्मचारी न होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी कहलाना । १२. ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी का ढोंग रचना । १३. आश्रयदाता का धन चुराना । १४. कृत उपकार को न मानकर कृतघ्नता करना । १५. गृहपति अथवा संघपति आदि की हत्या करना । १६. राष्ट्रनेता की हत्या करना । १७. समाज के आधारभूत विशिष्ट परोपकारी पुरुष की हत्या करना । १८. दीक्षित साधु को संयम से भ्रष्ट करना । १९. केवल ज्ञानी की निन्दा करना । २०. अहिंसा आदि मोक्ष मार्ग की बुराई करना । २१. आचार्य तथा उपाध्याय की निन्दा करना । २२. आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा न करना । २३. बहुभूत न होते हुए भी बहुभूत—पण्डित कहलाना । २४. तपस्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना । २५. अक्ति होते हुए भी अपने आश्रित

वृद्ध, रोगी आदि की सेवा न करना । २६. हिंसा तथा कामोत्पादक क्रियाओं का बार-बार प्रयोग करना । २७. जादू-टोना आदि करना । २८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त रहना, आसक्त रहना । २९. देवताओं की निन्दा करना । ३०. देवदर्शन न होते हुए भी प्रतिष्ठा के मोह से बेवदर्शन की बात कहना ।

सिद्धों के ३१ अतिशायी गुण—

१. क्षीण-मतिज्ञानावरण २. क्षीण श्रुतज्ञानावरण ३. क्षीण अवधिज्ञानावरण ४. क्षीण मनःपर्यायज्ञानावरण । ५. क्षीण-केवल ज्ञानावरण । ६. क्षीण-चक्षुर्दर्शनावरण ७. क्षीण अचक्षुर्दर्शनावरण ८. क्षीण अवधिदर्शनावरण ९. क्षीण केवल दर्शनावरण । १०. क्षीण-निद्रा । ११. क्षीण निद्रा निद्रा । १२. क्षीणप्रचला १३. क्षीण प्रचला प्रचला । १४. क्षीण स्त्यानगृद्धि । १५. क्षीण सातवेदनीय । १६. क्षीण असातवेदनीय । १७. क्षीण दर्शन मोहनीय । १८. क्षीण चारित्र मोहनीय । १९. क्षीण नैरयिकायु । २०. क्षीण तिर्यंचायु । २१. क्षीण मनुष्यायु । २२. क्षीण देवायु । २३. क्षीण उच्चगोत्र । २४. क्षीण नीचगोत्र । २५. क्षीण शुभनाम । २६. क्षीण अशुभनाम । २७. क्षीण दानान्तराय । २८. क्षीण लाभान्तराय । २९. क्षीण भोगान्तराय । ३०. क्षीण उपभोगान्तराय । ३१. क्षीण वीर्यान्तराय ।

बत्तीस योग संग्रह—

१. गुरुजनों के पास दोषों की आलोचना करना । २. किसी के दोषों की आलोचना सुनकर अन्य के पास न कहना ३. संकट पड़ने पर भी धर्म में हड़ रहना । ४. आसक्ति रहित तप करना । ५. सूत्रार्थग्रहणरूप ग्रहण शिक्षा एवं प्रतिलेखना आदि रूप आसेवना=आचार शिक्षा का अभ्यास करना । ६. शोभा-शृंगार नहीं करना । ७. पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर अज्ञात तप करना । ८. लोभ का त्याग ९. तितिक्षा १०. आर्जव=सरलता । ११. शुचि=संयम एवं सत्य की पवित्रता । १२. सम्यक्त्व शुद्धि । १३. समाधि=प्रसन्नचित्तता । १४. आचार पालन में माया न करना । १५. विनय । १६. धैर्य । १७. संवेग=सांसारिक भोगों से भय अवका मोक्षाभिलाषा । १८. माया न करना । १९. सदनुष्ठान । २०. संवर=पापाश्रव को रोकना । २१. दोषों की शुद्धि करना । २२. काम भोगों से विरक्ति २३. मूल गुणों का शुद्ध पालन । २४. उत्तर गुणों का शुद्ध पालन २५. व्युत्सर्ग करना । २६. प्रमाद न करना । २७. प्रतिक्षण संयम यात्रा में सावधानी रखना । २८. शुभ ध्यान । २९. मारणान्तिक वेदना होने पर भी अवीर न होना । ३०. संग का परित्याग करना । ३१. प्रायश्चित्त ग्रहण करना । ३२. अन्त समय में संलेखना करके आराधक बनना ।

तेत्तीस आशातना—

१. मार्ग में रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े) से आगे चलना । २. मार्ग में रत्नाधिक के बराबर चलना । ३. मार्ग में रत्नाधिक के पीछे अड़कर चलना । (४-६) रत्नाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे अड़कर खड़े होना । (७-९) रत्नाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे अड़कर बैठना । १०. रत्नाधिक और शिष्य विचार-भूमि (शौचार्थ जंगल) में गए हों, वहाँ रत्नाधिक से पूर्व आचमन-शौचशुद्धि करना । ११. बाहर से उपाश्रय में लौटने पर रत्नाधिक से पहले ईर्यापथ की आलोचना करना । १२. रात्रि में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है ?' पूछने पर जागते हुए भी उत्तर न देना । १३. जिस व्यक्ति से, रत्नाधिक को पहले बात-चीत करनी चाहिए, उससे पहले स्वयं ही बात-चीत करना । १४. आहार आदि की आशोचना प्रथम दूसरे साधुओं के समक्ष करने के बाद रत्नाधिक के संमुख करना । १५. आहार आदि प्रथम दूसरे साधुओं को दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलाना । १६. आहार आदि के लिए प्रथम दूसरे साधुओं को निर्मात्रित कर बाद में रत्नाधिक को निर्मात्रण देना । १७. रत्नाधिक को बिना पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छानुसार प्रचुर आहार देना । १८. रत्नाधिक के साथ आहार करते समय सुस्वादु आहार स्वयं खा लेना, अथवा साधारण आहार भी शीघ्रता से अधिक खा लेना । १९. रत्नाधिक के बुलाये जाने पर सुना-अनसुना कर देना । २०. रत्नाधिक के प्रति या उनके समक्ष कठोर अथवा मर्यादा से अधिक बोलना । २१. रत्नाधिक के द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'मत्थणं बंदामि' कहना चाहिए । ऐसा न कह कर 'क्या कहते हो' इन अभद्र शब्दों में उत्तर देना । २२. रत्नाधिक के द्वारा बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर बात सुननी चाहिए । ऐसा न करके आसन पर बैठे ही बैठे बात सुनना और उत्तर देना । २३. गुरुदेव के प्रति 'तू' का प्रयोग करना । २४. गुरुदेव किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो उसे स्वीकार न करके उल्टा उन्हीं से कहना कि 'आप ही कर लें ।' २५. गुरुदेव के धर्मकथा कहने पर ध्यान से सुनना और अन्यमनस्क रहना, प्रवचन की प्रशंसा न करना । २६. रत्नाधिक धर्मकथा कहते हों तो बीच में ही रोकना कि—'आप भूल गए । यह ऐसे नहीं, ऐसे है, २२. रत्नाधिक धर्मकथा कर रहे हों, उस समय किसी उपाय से कथाभंग करना और स्वयं कथा कहने लगना । २८. रत्नाधिक धर्मकथा करते हों उस समय परिषद् का भेदन करना और कहना कि—'कब तक कहोगे, भिक्षा का समय हो गया है । २९. रत्नाधिक धर्मकथा कर चुके हो और जनता अभी बिलसरी न हो तो उस समा में गुरुदेव कथित धर्मकथा का ही अन्य व्याख्यान करना और कहना कि, 'इसके ये भाग और होते हैं ।' ३०. गुरुदेव के शय्या-संस्कारक को पंर से छूकर क्षमा मांगे बिना ही चले जाना । ३१. गुरुदेव के शय्या-संस्कारक पर खड़े होना, बैठना और सोना ।

३२. गुरुदेव के आसन से ऊँचे आसन पर खड़े होना, बैठना और सोना । ३३. गुरुदेव के आसन के बराबर आसन पर खड़े होना, बैठना और सोना ।

उक्त दोनों में से कुछ बोलों के आगम तथा टीकाओं में अन्य प्रकार भी हैं । उपाध्याय श्री अमरमुनि जी द्वारा सम्पादित श्रमण सूत्र में विस्तार से वर्णन है । एक से लेकर तैंतीस तक के बोल यथास्वरूप श्रद्धान, आचरण तथा व्रजन के योग्य हैं ।

अध्ययन ३२

गाथा १—अत्यन्त काल का शब्दशः अर्थ है, वह काल जिसका अन्त न हो । 'अन्त' का अर्थ है—छोर, किनारा, समाप्ति । वस्तु के दो छोर होते हैं—आरम्भ और अन्त । यहाँ आरम्भ, अर्थ ग्राह्य है । अर्थात् वह अतीत जिसका आरम्भ नहीं है, आदि नहीं है, अनादि ।

गाथा २—गुरु का अर्थ है—शास्त्र का यथार्थवेत्ता । वृद्ध के तीन प्रकार हैं—श्रुत वृद्ध, पर्याय—दीक्षा वृद्ध, और वयोवृद्ध ।

गाथा २३—प्रस्तुत में दो बार 'ग्रहण' शब्द का प्रयोग है । प्रथम कर्ता अर्थ में है—'गृह्णातीति ग्रहणम्'—अर्थात् ग्राहक । दूसरा ग्राह्य (विषय) अर्थ में है—'गृह्यते इति ग्राह्यम्' । इन्द्रिय और उसके विषय में ग्राह्य-ग्राहक भाव अर्थात् उपकार्योपकारक भाव है । रूप ग्राह्य है, चक्षु उसका ग्राहक है, जानने वाला है ।

गाथा ३७—'हरिणमृग' में पुनरुक्ति नहीं है । मृग के मृग शीर्ष नक्षत्र, हाथी की एक जाति, पशु और हरिण आदि अनेक अर्थ हैं । यहाँ मृग का अर्थ 'पशु' है ।

गाथा ५०—टीकाकारों ने यहाँ 'औषधि' से नागदमनी आदि औषधि ग्रहण की है ।

गाथा ८७—मन का ग्राह्य भाव है । वह यहाँ अतीत भोगों की स्मृति-रूप है, और भविष्य के भोगों की कल्पना अर्थात् इच्छारूप है । भाव अर्थात् विचार इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उसका पृथक् उपादान है—'इन्द्रियाविषयत्वाद्'—सर्वार्थसिद्धि वृत्ति ।

गाथा ८९—वन के हाथी को पहले की पकड़ी हुई शिक्षित हथिनी के द्वारा पकड़ा जाता है । प्रश्न है—हथिनी को देखकर कामासक्त होना, यह तो चक्षु इन्द्रिय और रूप से सम्बन्धित है । उसका भाव में कैसे ग्रहण है ? यहाँ मन की प्रधानता है । रूपदर्शन के पश्चात् कामवासना जो होती है, उसमें चक्षु इन्द्रिय का व्यापार नहीं है, मन की ही प्रवृत्ति है ।

गाथा १०७—'संकल्प' में आए 'कल्प' का अर्थ राग-द्वेष-मोह रूप अध्यवसाय है । विकल्पना का अर्थ है—उन के सम्बन्ध में सर्वदोषमूलत्वादि की परिसाधना

करना । अर्थात् यह चिन्तन करना कि शब्दादि पाप के हेतु नहीं है, वस्तुतः रागादि ही हेतु है ।

अध्ययन ३३

गाथा ३—समास का अर्थ संक्षेप है । संक्षेप से आठ कर्म है, इसका अभिप्राय है कि वैसे तो जितने प्राणी हैं, उतने ही कर्म हैं, अर्थात् कर्म अनन्त है । यहाँ विशेष-स्वरूप की विवक्षा से आठ भेद हैं ।

गोत्र का अर्थ है—‘कुलक्रमागत आचरण ।’ उच्च आचरण उच्च गोत्र है, और नीच आचरण नीच गोत्र । अतएव गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा १३ में कहा है—‘उच्चनीय चरणं, उच्चं नीय ह्ये गोदं ।’

गाथा ६—सुखप्रतिबोधा निद्रा है । दुःखप्रतिबोधात्मिका अतिशायिनी निद्रा-निद्रा है । बेंटे-बेंटे सो जाना प्रचला निद्रा है—‘प्रचलत्यस्यामासोनोऽपि । चलते हुए भी सा जाना प्रचला-प्रचला है । ‘प्रचलंवातिशायिनी च्छ्रम्यमाणस्य प्रचला-प्रचला’,

‘स्त्यानद्धि’ का अर्थ है—जिसमें सबसे अधिक ऋद्धि अर्थात् गृद्धि का स्त्यान है, उपचय है, वह निद्रा । वासुदेव का आधा बल आ जाता है, इसमें । प्रबल रागद्वेष वाला प्राणी इस निद्रा में बड़े-बड़े असंभव जैसे कर्म कर लेता है और उसे भान ही नहीं होता कि मैंने क्या किया है ?

गाथा ७—‘स्वाद्यते इति सातम्’—इस नियुक्ति से स्वादु अर्थ में ‘सात’ शब्द निष्पन्न हुआ है । सात का अर्थ है—शारीरिक और मानसिक सुख । ‘सात सुखं शरीरं मानसं च’—सर्वार्थसिद्धिवृत्ति । तद्विपरीत असात है, दुःख है ।

गाथा ६—‘सम्यक्त्व मोहनीय कर्म’ शुद्धदलिकरूप है, अतः उसके उदय में भी तत्त्वस्वरूप सम्यक्त्व हो जाता है । पर, उसमें शका आदि अतिचारो की मलिनता बनी रहती है । मिथ्यात्व अशुद्धदलिकरूप है, उसके कारण तत्त्व में अतत्त्वस्वरूप और अतत्त्व में तत्त्वस्वरूप होती है । सम्यग्मिथ्यात्व के दलिक शुद्धा-शुद्ध अर्थात् मिश्र हैं ।

गाथा १०—‘नोकषाय’ में प्रयुक्त ‘नो’ का अर्थ ‘सहृद्’ है । जो कषाय के समान है, कषाय के सहवर्ती हैं, वे हास्य, रति, अरति आदि नोकषाय हैं ।

गाथा ११—एक बार भोग में आने वाले पुष्प, आहार आदि भोग हैं । बार-बार भोग में आने वाले वस्त्र, अलंकार, भकान आदि रूपभोग हैं ।

दान लेने वाला भी है, देय वस्तु भी है, दान के फल को भी जानता है, फिर भी दान में प्रवृत्ति न होना, दानान्तराय है। उदार दाता के होने पर भी याचना-निपुण याचक कुछ भी न पा सके, यह लाभान्तराय है।

घन वैभव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग न कर सके, वह क्रमशः भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है।

बलवान् और निरोग होते हुए भी तिनका तोड़ने जैसी भी क्षमता-शक्ति का न होना, वीर्यान्तराय है।

इनके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं।

गाथा १७—एक समय में बँधने वाले कर्मों का प्रदेशाय (कर्मपुद्गलों के परमाणुओं का परिमाण) अनन्त है। अर्थात् आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय में अनन्तानन्त परमाणुओं से निष्पन्न कर्मवर्गणाएँ झिल्लट होती हैं।

ये अनन्त कर्मवर्गणाएँ अनन्तसंख्यक अभव्य जीवों से अनन्त गुणा अधिक और अनन्त संख्यक सिद्धों से अनन्तवें भाग होती हैं। अर्थात् एक समयबद्ध अनन्त कर्म वर्गणाओं से सिद्ध अनन्त गुणा अधिक है।

अभव्य जीवों को ग्रन्थिकसत्त्व कहते हैं। अभव्यों की सम्यक्त्वप्रतिरोधक तथा मिथ्यात्वमूलक तीव्र राग-द्वेषरूप ग्रन्थि अभेद्य होती है, अतः उन्हें ग्रन्थिक अथवा ग्रन्थिग सत्त्व (जीव) कहा है।

गाथा १८—पूर्व आदि चार, और ऊर्ध्व एवं अधः ये छह दिशाएँ हैं। जिस आकाश क्षेत्र में जीव अवगाढ़ है, रह रहा है, वहीं के कर्मपुद्गल रागादि भावरूप स्नेह के योग से आत्मा में बद्ध हो जाते हैं। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्गल वहाँ से आकर आत्मा को नहीं लगते।

ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुद्गल बँधते हैं, पर विदिशाएँ दिशाओं में गृहीत हो जाने से यहाँ अविवक्षित हैं।

यह छह दिशाओं का कर्मबन्धसम्बन्धी नियम द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य में रखकर बताया गया है। एकेन्द्रिय जीवों के लिए तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छह दिशाओं का उल्लेख है।

जानावरणादि सभी कर्म आत्मा के सभी असंख्यात प्रदेशों से बँधते हैं, अमुक प्रदेशों पर ही नहीं। आत्मा के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित हैं, पुद्गल की तरह से मिलने-बिछुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं।

गाथा १९-२०—प्रस्तुत में वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त ही बतायी गई है, जबकि अन्यत्र १२ मुहूर्त का उल्लेख है। टीकाकार कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते। 'तदभिप्रायं न बिद्मः।'।

अध्ययन ३४

गाथा १—कर्मलेश्या का अर्थ है—कर्म बन्ध के हेतु रागादिभाव । लेश्याएँ भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार की हैं । कुछ आचार्य कपायानुरजित योग-प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । इस दृष्टि से यह छद्मस्थ व्यक्ति को ही हो सकती है । किन्तु शुक्ल लेश्या १३ वें गुण स्थानवर्ती केवली को भी है, अयोगी केवली को नहीं । अतः योग की प्रवृत्ति ही लेश्या है । कषाय तो केवल उसमें तोत्रता आदि का संनिवेश करती है । आवश्यक चूर्ण में जिनदास महत्तर ने कहा है—“लेश्याभिरात्मनि कर्माणि संश्लिष्यन्ते । योगपरिणामो लेश्या । जम्हा अयोगिकेवली अलेस्सो ।”

गाथा ११—त्रिकटुक से अभिप्राय सूँठ, मिरच और पिप्पल के एक संयुक्त योग से है । “यादृशस्त्रिकटुकस्य शुंठि-मिरच-पिप्पल्यारसस्तीक्ष्णः” —सर्वाय-सिद्धिबुद्धि ।

गाथा २०—जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से सर्वप्रथम लेश्या के तीन प्रकार हैं । जघन्य आदि तीनों के फिर जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से तीन-तीन प्रकार होने से नौ भेद होते हैं । फिर इसी प्रकार क्रम से त्रिक की गुणनप्रक्रिया से २७, ८१ और २४३ भेद होते हैं । यह एक संख्या की वृद्धि का स्थूल प्रकार है । वैसे तारतम्य की दृष्टि से संख्या का नियम नहीं है । स्वयं उक्त अध्ययन (गा० ३३) में प्रकर्षापकर्ष की दृष्टि-से लोकाकाश प्रदेशों के परिमाण के अनुसार असंख्य स्थान बताए हैं । अशुभ लेश्याओं के संक्लेशरूप परिणाम हैं, और शुभ के विशुद्ध परिणाम हैं ।

गाथा ३४—मुहूर्तार्ध शब्द से सर्वथा बराबर समविभाग रूप ‘अर्ध’ अर्थ विवक्षित नहीं है । अतः एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहूर्त से नीचे के सभी छोटे-बड़े अंश विवक्षित हैं । इस दृष्टि से मुहूर्तार्ध का अर्थ अन्तमुहूर्त है ।

गाथा ३८—यहाँ पद्म लेश्या की एक मुहूर्त अधिक दस सागर की स्थिति जो बताई है, उसमें मुहूर्त से पूर्व एवं उत्तर भव से सम्बन्धित दो अन्तमुहूर्त विवक्षित है ।

नील लेश्या आदि के स्थिति वर्णन में जो पत्योपम का असंख्येय भाग बताया है, उसमें भी पूर्वोत्तर भवसम्बन्धी अन्तमुहूर्तद्वय प्रक्षिप्त है । फिर भी सामान्यतः असंख्येय भाग कहने से कोई हानि नहीं है । क्योंकि असंख्येय के भी असंख्येय भेद होते हैं ।

गाथा ४५-४६—तिर्यञ्च और मनुष्यों में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही रूप से लेश्याओं की स्थिति अन्तमुहूर्त है । यह भाव लेश्या की दृष्टि से कथन है । छद्मस्थ व्यक्ति के भाव अन्तमुहूर्त से अधिक एक स्थिति में नहीं रहते ।

परन्तु यहाँ केवला अर्थात् शुद्ध शुक्ल लेश्या को छोड़ दिया है। क्योंकि सयोगी केवली की उत्कृष्ट केवलपर्याय नौ वर्ष कम पूर्वकोटि है। और सयोगकेवली को एक जैसे अवस्थित भाव होने से उनकी शुक्ल लेश्या की स्थिति भी नववर्षान्यून पूर्व-कोटि ही है।

गाथा ५२—मूल पाठ में गाथाओं का व्यत्यय जान पड़ता है। ५२ के स्थान पर ५३ वीं और ५३ के स्थान ५२ वीं गाथा होनी चाहिए। क्योंकि ५१ वीं गाथा में आगमकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक सभी देवों की तेजो-लेश्या के कथन की प्रतिज्ञा की है, किन्तु ५२ वीं गाथा में केवल वैमानिक देवों की ही तेजोलेश्या निरूपित की है। जबकि ५३ वें श्लोक में प्रतिपादित लेश्या का कथन चारों ही प्रकार के देवों की अपेक्षा से है। टीकाकारों ने भी इस विसंगति का उल्लेख किया है। 'इयं च सामान्योपक्रमेऽपि वैमानिकनिकायविषयतया नेमा'—सर्वार्थसिद्धि।

गाथा ५८-५९—प्रतिपत्तिकाल की अपेक्षा से छहों ही लेश्याओं के प्रथम समय में जीव का परभव में जन्म नहीं होता है, और न अन्तिम समय में ही। लेश्या की प्राप्ति के बाद अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर और अन्तर्मुहूर्त ही शेष रहने पर जीव परलोक में जन्म लेते हैं।

भाव यह है कि मृत्युकाल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत भव की लेश्या का अन्तर्मुहूर्त काल तक होना, आवश्यक है। देवलोक और नरक में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्यचों को मृत्युकाल में अन्तर्मुहूर्त काल तक अग्रिम भव की लेश्या का सद्भाव होता है। मनुष्य और तिर्यच गति में उत्पन्न होने वाले देव नारकों को भी मरणान्तर अपने पहले भव की लेश्या अन्तर्मुहूर्त काल तक रहती है। अतएव आगम में देव और नारकों की लेश्या का पहले और पिछले भव के लेश्या-सम्बन्धी दो अन्तर्मुहूर्तों के साथ स्थितिकाल बताया गया है। प्रज्ञापनासूत्र में कहा है—“अल्लेसाइं बच्चाइं आयइत्ता कालं करेइ, तल्लेसेसु उचबण्णइ।”

अध्ययन ३५

गाथा ४-६—भिक्षु को किबाड़ों से युक्त मकान में रहने की मन से भी इच्छा न करनी चाहिए। यह उत्कृष्ट साधना का, अगुप्तता का और अपरिग्रह भाव का सूचक है।

श्मशान में रहने से अनित्य भावना एवं वैराग्य की जागृति रहती है। चित्ता में जलते शवों को और दग्ध अस्थियों को देखकर किस साधक को विषय भोगों से विरक्ति न होगी।

वृक्ष के नीचे रहना भी महत्व पूर्ण है। प्रतिकूलताओं को तो सहना होता ही है। बौद्धग्रन्थ विजुद्धि मार्ग में कहा है कि वृक्ष के नीचे रहने से साधक को हर समय

पेड़ के पत्तों को परिवर्तित होते और पीले पत्तों को गिरते देखकर जीवन की अनित्यता का ख्याल पैदा होता रहेगा। अल्पेच्छता भी रहेगी।

गाथा २०—देह के छोड़ने का अर्थ 'देह को नहीं, देहभाव को छोड़ना है, देह मे नहीं, देह की प्रतिबद्धता—आसक्ति में ही बन्धन है। देह की प्रतिबद्धता से मुक्त होते ही साधक के लिए देह मात्र जीवन यात्रा का एक साधन रह जाता है, बन्धन नहीं।

अध्ययन ३६

गाथा ३—यहाँ भाव का अर्थ पर्याय है।

गाथा ४—पूरण-गलनधर्मा पुद्गल रूपी अजीव द्रव्य है। रूप से उपलक्षणतया रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श-चारो का ग्रहण है। धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव द्रव्य है। इनमें उक्त रूपादि चार धर्म नहीं है।

गाथा ५—पदार्थ खण्ड और अखण्ड दोनो तरह से जाना जाता है। धर्मास्तिकाय आदि अरूपी अजीव वस्तुतः अखण्ड द्रव्य हैं। फिर भी उनके स्कन्ध, देश, प्रदेश के रूप में तीन भेद किए हैं। धर्मास्तिकाय स्कन्ध मे देश और प्रदेश बुद्धि-परिकल्पित है। एक परमाणु जितना क्षेत्रावगाहन करता है, वह अविभागी विभाग, अर्थात् फिर भाग होने की कल्पना से रहित सर्वाधिक सूक्ष्म अंश प्रदेश कहलाता है। अनेक प्रदेशों से परिकल्पित स्कन्धगत छोटे बड़े नाना अंश देश कहलाते हैं। पूर्ण अखण्ड द्रव्य स्कन्ध कहलाता है। धर्म और अधर्म अस्तिकाय स्कन्ध से एक हैं। उनके देश और प्रदेश असंख्य है। असंख्य के असंख्य ही भेद होते हैं, यह ध्यान मे रहे। आकाश के अनन्त प्रदेश होते हैं। लोकाकाश के असंख्य और अलोकाकाश के अनन्त होने से अनन्त प्रदेश है। बैसे आकाश स्कन्धतः एक ही है।

काल को अद्धा समय कहा है। यह इसलिए कि समय के सिद्धान्त आदि अनेक अर्थ होते हैं। अद्धा के विशेषण से वह वर्तमानक्षण काल द्रव्य का ही बोध कराता है। स्थानांगसूत्र (४, १, २६४) की अभयदेवीय वृत्ति के अनुसार काल का सूय की गति से सम्बन्ध रहता है। अतः दिन, रात आदि के रूप मे काल अद्धाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नहीं। काल में देश-प्रदेश की परिकल्पना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह निश्चय में समयरूप होने से निर्विभागी है। अतः उसे स्कन्ध और अस्तिकाय भी नहीं माना है।

गाथा ९—अपरापरोत्पत्तिरूप प्रवाहात्मक सन्तति की अपेक्षा से काल अनादि अनन्त है। किन्तु दिन, रात आदि प्रतिनियत व्यक्तिस्वरूप की अपेक्षा सादि सान्त है।

गाथा १०—पुद्गल के स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु चार भेद हैं। मूल पुद्गल द्रव्य परमाणु ही है। उसका दूसरा भाग नहीं होता है, अतः वह निरंश होने से परमाणु

कहलाता है। दो परमाणुओं से मिलकर एकत्व परिणतिरूप द्विप्रदेशी स्कन्ध होता है। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। पुद्गल के अनन्त स्कन्ध है। परमाणु स्कन्ध में संलग्न रहता है, तब उसे प्रदेश कहते हैं और जब वह पृथक् अर्थात् अलग रहता है, तब वह परमाणु कहलाता है।

गाथा १३, १४—पुद्गल द्रव्य की स्थिति से अभिप्राय यह है कि जबन्यतः एक समय तथा उत्कृष्टतः असंख्यात काल के बाद स्कन्ध आदि रूप से रहे हुए पुद्गल की संस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्कन्ध बिखर जाता है, तथा परमाणु भी स्कन्ध में संलग्न होकर प्रदेश का रूप ले लेता है।

अन्तर से अभिप्राय है—पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुनः उसी विवक्षित क्षेत्र की अवस्थिति को प्राप्त होने में जो व्यवधान होता है, वह बीच का अन्तर काल।

गाथा १५ से ४६—पुद्गल के असाधारण धर्मों में संस्थान भी एक धर्म है। संस्थान के दो भेद है—(१) इत्थंस्थ और २ अनित्यंस्थ। जिसका त्रिकोण आदि नियत संस्थान हो, वह इत्थंस्थ कहलाता है, और जिसका कोई नियत संस्थान न हो, उसे अनित्यंस्थ कहते हैं। इत्थंस्थ के पाँच प्रकार हैं—(१) परिमण्डल—चूड़ी की तरह गोल, (२) वृत्त—गेद की तरह गोल, (३) त्र्यस्र—त्रिकोण, (४) चतुरस्र—चौकोन, और (५) आयत—बांस या रस्सी की तरह लम्बा।

धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों के केवल द्रव्य, क्षेत्र का ही वर्णन किया है, भाव का नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि इनके भाव नहीं होते। क्योंकि भाव अर्थात् पर्याय से शून्य कोई द्रव्य होता ही नहीं है। परन्तु पुद्गल के वर्ण आदि के समान अरूपी द्रव्य के इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय नहीं होते, अतः भावों का शब्दशः उल्लेख नहीं किया है।

पुद्गल के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियग्राह्य भाव हैं, अतः उनका वर्णन विस्तार से किया गया है। कृष्णादि वर्ण गन्ध आदि से भाज्य होते हैं, तब कृष्णादि प्रत्येक पाँच वर्ण २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के कुल १०० भंग होते हैं। इसी प्रकार सुगन्ध के २३ और दुर्गन्ध के २३, दोनों के मिलकर गन्ध पर्याय के ४६ भंग होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रस के बीस-बीस भेद मिलाकर रस पञ्चक के संयोगी भंग १०० होते हैं। मृदु आदि प्रत्येक स्पर्श के सतरह-सतरह भेद मिलाकर आठ स्पर्श के १३६ भंग होते हैं। प्रत्येक संस्थान के बीस-बीस भेद मिलाकर संस्थान-पञ्चक के १०० संयोगी भंग होते हैं। समग्र भंगों की संकलना ४८२ है।

ये सब भंग स्थूल दृष्टि से गिने गए हैं। वस्तुतः तारतम्य की दृष्टि से सिद्धान्ततः देखा जाए तो प्रत्येक के अनन्त भंग होते हैं।

गाथा ४८—सिद्धों के स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग आदि अनेक प्रकार पूर्व जन्म-कालीन विभिन्न स्थितियों की अपेक्षा से हैं। वर्तमान में स्वरूपतः सब सिद्ध एक समान हैं। केवल अवगाहना का अन्तर है। अवगाहना का अर्थ शरीर नहीं है। अपितु अरूप आत्मा भी द्रव्य होने से अपनी अमूर्त आकृति तो रखता ही है। द्रव्य आकार-शून्य कभी नहीं होता। आत्मा आकाश के जितने प्रदेश क्षेत्रों को अवगाहन करता है, उस अपेक्षा से सिद्धों की अवगाहना है।

गाथा ५६—सिद्ध लोकाग्र में स्थित है, इसका अभिप्रायः यह है कि उनको ऊर्ध्वगमन रूप गति वही तक है। आगे अलोक में गति हेतुक धर्मास्तिकाय का अभाव होने से गति नहीं है।

यहाँ पृथ्वी पर शरीर छोड़कर वहाँ लोकाग्र में सिद्ध होते हैं, इसका इतना ही अभिप्राय है कि गतिकाल का एक ही समय है। अतः पूर्वापर काल की स्थिति असंभव होने से जिस समय में भव क्षय होता है, उसी समय में लोकाग्र तक गति और मोक्ष स्थिति हो जाती है। वैसे निश्चय दृष्टि से भवक्षय होते ही सिद्धत्व भाव यहाँ ही प्राप्त हो जाता है।

गाथा ६४—पूर्व जन्म के अन्तिम देह का जो ऊँचाई का परिमाण होता है उससे त्रिभागहीन (एक तिहाई कम) सिद्धों की अवगाहना होती है। पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ धनुष की मानी है, अतः मुक्त अवस्था में शुषिर (शरीर के खाली पाले अंश) से रहित आत्म प्रदेशों के सघन हो जाने से वह घटकर त्रिभागहीन अर्थात् तीन सौ तेतीस धनुष बत्तीस अंगुल रह जाती है। और सबसे कम जघन्य (दो हाथ वाले आत्माओं की) एक हाथ आठ अंगुल प्रमाण होती है।

गाथा ७२—प्रस्तुत सूत्र में खर पृथ्वी के ३६ भेद बताए हैं, जबकि प्रज्ञापना में ४० गिनाए हैं। इतने ही क्यों, यह तो स्थूल रूप से प्रमुखता की अपेक्षा से गणना है। वैसे असंख्य भेद हैं।

आगमकार ने ३६ भेदों की प्रतिज्ञा की है, जबकि मणि के प्रकारों में चार भेद गणना से अधिक हैं। वृत्तिकार ने इनका उपभेद के रूप में अन्तर्भाव दूसरों में बताया है। पर, किस में किस का अन्तर्भाव है, यह सूचित नहीं किया है।

गाथा ८३—साधारण का अर्थ समान है। जिन अनन्त जीवों का समान-एक ही शरीर होता है, वे साधारण कहलाते हैं। शरीर का एकत्व उपलक्षण है। अतः उनका आहार और श्वासोच्छ्वास भी समान अर्थात् एक ही होता है। 'उपलक्षणं चैतद् आहारानपनयोरपि साधारणत्वात्—सर्वार्थं सिद्धिः।

प्रत्येक वे कहलाते हैं, जिन का शरीर अपना-अपना भिन्न होता है। जो एक का शरीर है, वह दूसरों का नहीं होता।

प्रत्येक वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट दश हजार वर्ष की आयु होती है, जघन्य अन्तर्मुहूर्त। साधारण जीवों की जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की ही आयु है।

गाथा १०४—पनक का अर्थ सेवाल अर्थात् जल पर की काई है। परन्तु यहाँ कायस्थिति के वर्णन में पनक समग्र वनस्पति काय का वाचक है। सामान्य रूप से वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल बताई है, जो प्रत्येक और साधारण दोनों की मिलकर है। अलग-अलग विशेष की अपेक्षा से तो प्रत्येक वनस्पति, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जीवों की असंख्य काल की कायस्थिति है। प्रत्येक की जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि सागरोपम है। निगोद की समुच्चय काय स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल है। बादर निगोद की उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि है, और सूक्ष्म निगोद की असंख्यात काल। जघन्य स्थिति दोनों की अन्तर्मुहूर्त है।

गाथा १०७—तेजस्, वायु और उदार त्रस-ये त्रस के तीन भेद हैं। तेजस् और वायु ऐकेन्द्रिय है, अतः अन्यत्र इन की गणना पांच स्थावरों में की गई है। यह एक सैद्धान्तिक है। स्थावरनाम कर्म का उदय होने से ये निश्चय से स्थावर हैं, त्रस नहीं। केवल एक देश से दूसरे देश में त्रसन अर्थात् संक्रमणक्रिया होने से तेजस् और वायु की त्रसमें गणना की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रस के उदार और अनुदार भेद करने पड़े। आगे चलकर तेजस् और वायु को 'गतित्रस' और द्वीन्द्रिय आदि को त्रसनाम कर्म के उदय के कारण 'लब्धि त्रस' कहा गया। स्थानांग सूत्र (३।२।१६४) में उक्त तीनों को त्रस संज्ञा दी है। श्वेताम्बरसम्मत तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही उल्लेख है। आचारांग सूत्र का प्रथम श्रुत स्कन्ध सर्वाधिक प्राचीन आगम माना जाता है। उसमें यह जीव निकाय का क्रम एक भिन्न ही प्रकार का है—पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति, त्रस और वायु।

गाथा १६६—नरक से निकल कर पुनः नरक में ही उत्पन्न होने का जघन्य व्यवधानकाल अन्तर्मुहूर्तका बताया है, उसका अभिप्राय यह है कि नारक जीव नरक से निकल कर संख्यातवर्षायुष्क गर्भज तिर्यक् और मनुष्य में ही जन्म लेता है। वहाँ से अति क्लिष्ट अध्यवसाय वाला कोई जीव अन्तर्मुहूर्त परिमाण जघन्य आयु भोग कर पुनः नरक में ही उत्पन्न हो सकता है।

गाथा १७०—अतिशय मूर्खता को संमूर्च्छा कहते हैं। संमूर्च्छा वाला प्राणी संमूर्च्छिम कहलाता है। गर्भ से उत्पन्न न होने वाले तिर्यक् तथा मनुष्य मनःपर्वोत्ति के अभाव से सदैव अत्यन्त मूर्च्छित जैसी मूर्ख स्थिति में रहते हैं।

‘गर्भ व्युत्क्रान्तिक’ शब्द में व्युत्क्रान्तिका अर्थ उत्पत्ति है ।

गाथा १८०—स्थलचर चतुष्पदों में एकखुर अश्व आदि हैं, जिनका खुर एक है, अखण्ड है, फटा नहीं है । द्विखुर गाय आदि हैं, जिनके खुर फटे हुए होने से दो अंशों में विभक्त हैं । गण्डी अर्थात् कमलकणिका के समान जिनके पैर वृत्ताकार गोल हैं, वे हाथी आदि गण्डी पद हैं । नखसहित पैर वाले सिंह आदि सनख पद हैं ।

गाथा १८१—भुजाओं से परिसर्पण (गति) करने वाले नकुल, मूषक आदि भुज परिसर्प हैं । तथा उर (वक्ष, छाती) से परिसर्पण करने वाले सर्प आदि उर-परिसर्प हैं ।

गाथा १८५—स्थलचरों की उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व तीन पत्योपम की बताई है, उसका अभिप्राय यह है कि पत्योपम आयु वाले तो मरकर पुनः वहीं पत्योपम की स्थिति वाले स्थलचर होते नहीं हैं । मरकर देवलोक में जाते हैं । पूर्व कोटि आयु वाले अवश्य इतनी ही स्थिति वाले के रूप में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं । वे भी सात आठ भव से अधिक नहीं । अतः पूर्वकोटि आयु के पृथक्त्व भव ग्रहण कर अन्त में पत्योपम आयु पाने वाले जीवों की अपेक्षा से यह उत्कृष्ट काय-स्थिति बताई है ।

गाथा १८८—चर्म की पंखों वाले चमगादड़ आदि चर्म पक्षी है । और रोम की पंखों वाले हंस आदि रोम पक्षी है ।

समुद्रग अर्थात् डिब्बा के समान सदैव बन्द पंखों वाले समुद्रग पक्षी होते हैं । सदैव फैली हुई पंखों वाले विततपक्षी कहलाते हैं ।

